

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१.	धर्म क्या है	१	२४.	दर्शन विधि	४७
२.	जैन धर्म का इतिहास	२	२५.	गन्धोदक	४६
३.	संगारी जीव	४	२६.	पूजन	५०
४.	महात्मा-परमात्मा	५	२७.	विराजन	५२
५.	जैन धर्म और ईश्वर	६	२८.	अभिषेक करने का उद्देश्य	५४
६.	प्रतिमा की आवश्यकता	८	२९.	अभिषेक पाठ (भाषा)	५५
७.	संगारिक गुण की प्राप्ति	१०	३०.	दर्शन के समय क्या पढ़ें	५८
८.	गृहस्थ के ६ आवश्यक कर्म	१२	३१.	जाग्रतजी को नमस्कार	६०
९.	रात्रि भोजन	१५	३२.	वाक्य भाषा	६१
१०.	जल छानना	१६	३३.	५० भुज्जन एवं स्तुति	६२
११.	स्तुति	१८	३४.	ज्ञानराय रचित पाठ्य-	
१२.	मन और मनवान्	२१		नाथ भाषन	६३
१३.	मन्त्र और सिद्धान्त	२५	३५.	सामायिक	६४
१४.	पुण्य प्रतिमा	२६	३६.	सामायिक में क्या करें	६५
१५.	स्तुति पूरा का स्वरूप	२७	३७.	उपने के समय	६६
१६.	दीर्घाक्ष	३०	३८.	भाषा के १०८ शान्त भा	६७
१७.	दीर्घाक्षों के १६ गुण	३३	३९.	स्वाध्याय	६८
१८.	दीर्घाक्षों के विधि	३४	४०.	अष्टांग पाठ	७१
१९.	विष्णु चरित्र	३८	४१.	पर्व विभाग	७३
२०.	छात्राङ्ग	३९	४२.	हस्त-सूत्र भाष्य	७४
२१.	पुण्यरात्रि परवर्ष	४१	४३.	जैन की मुख्य मान्यताएँ	७५
२२.	महापराशर	४२	४४.	सामान्य-प्रतिष्ठापना	७७
२३.	महापराशर का १२	४३	४५.	संस्कृत	७८

आद्य वक्तव्य

धर्म भवों की प्रवेक्षा, मनुष्य भव आत्म-उन्नति के लिये अधिक उपयोगी है, अतः मनुष्य जीवित का प्रत्येक क्षण समूल्य है, इस को व्यर्थ नौना बड़ी भारी भूल है। इस कारण आत्म-हित के किसी भी कार्य में जरा भी प्रमाद (चापल्य) न करना चाहिये।

भोजन, विषय-सेवन, नींद, धूमना-पिरोना आदि कार्य मनुष्य से कहीं सम्बद्ध पशु पक्षी किया करते हैं, अतः खाना पीना, शिष्टियाँ तृप्त करना, धन संग्रह करना, सम्मान उत्पन्न करना कोई महान् कार्य नहीं, क्योंकि इससे आत्मा की सृष्टि नहीं होती। आत्मा की सृष्टि के लिये धर्म का आराधन उपयोगी है।

जो व्यक्ति निरन्तर आत्म-धर्म-माधन के लिये घर-परिवार को छोड़कर बाहर न बन सकता हो उसको गृहस्थाश्रम में रह कर धर्म-आराधन करना चाहिये। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये परमात्मा की पवित्र मूर्ति अपने सामने रखकर उसके समान स्वयं बनने की भावना करनी चाहिये। इसी उद्देश्य से मन्दिर बनाकर, वहाँ प्रतिमा विराजमान करना, जिनवासी का सम्मान, सामायिक (ध्यान) आदि कार्य किये जाते हैं।

मनुष्य के जब तक मूल, पैर और नेत्र काम देने हैं तब तक उसका सर्वोप है कि घरकी आत्मा को परमात्मा की ओर से जाने के लिये मन्दिर में जाकर कीर्तन परमात्मा का चित्र के माध्यम से पूजन करे जिससे कुछ आत्मा की सुरक्षा मिले। इस कारण आत्म-धर्म का सांसारिक कार्य करने से पहिले भगवान् का प्रयोग पूजन अवश्य करना चाहिये, धर्म के लिये भगवान् की स्तुति अथवा धर्मों की स्तुति करनी चाहिये। पता चले आत्म को जो सुख अथवा दिव्य रहा है वह कल भी दिव्य लक्ष्य का नहीं।

मुनि भी जिनेन्द्र भगवान् का दर्शन, विनय, स्तुति तथा भाग-पूजन करते हैं, तब गृहस्थ को तो यह और भी अधिक करना चाहिये। पहाड़ी धीरज, दिल्ली के तथा अन्य अनेक धार्मिक प्रियमित्रों ने दर्शन पूजन की विधि के विषय में कुछ संक्षेप से लिखने की प्रेरणा की थी, उनके अनुरोध से इस पुनीत कार्य में मेरा कुछ समय लगा है। सम्भव है इसमें प्रमाद-वश त्रुटियाँ रह गई हों, विज्ञ सज्जन उनकी सूचना दें, जिससे उन्हें भविष्य में सुधारा जा सके।

भाद्रपद सुदी ५ बुधवार
वीर सं० २४८१
२१-९-५५

अजितकुमार शास्त्री
सम्पादक जंत गजट,
देहली

इस पुस्तक का प्रकाशन

प्रथम संस्करण सन् १९५५ ...	२०००
द्वितीय " " १९५६ ...	५०००
तृतीय " " १९५७ ...	५०००
चतुर्थ " " १९६० ...	३०००
पाँचवा " " १९६३ ...	६०००

कुल १९०००

पुस्तक प्रसिद्ध करने के लिये

श्री कर्मचारी संघ, जेठ,
सोनी रोड, दिल्ली प्रकाशक पुरुष मण्डल,
आचार्य आचार्य, देहली।

श्री गुरुदास जी, जेठ,
४५१३, पंजाबी भवन,
देहली।

दो शब्द

मानवों में 'वस्तु-महार्थ-धर्मों' धर्मों वस्तु के स्वभाव को धर्म बताया है । जो जिस वस्तु का स्वभाव है वही उनका धर्म कहा जाता है । जैसे अग्नि का स्वभाव गर्मी तथा जल का स्वभाव शीतलता है । वही उनके धर्म हैं । इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, पर ज्ञानावस्थादि कर्मों के कारण यह स्वभाव विरुद्ध हो रहा है । कर्मों को दूर करके आत्मा को पवित्र बनाने और उसके अन्तर्नि स्वभाव को प्राप्त करने के लिये दत्त, उपवास, संन्यास, स्वाध्याय, ध्यानादि जो साधन बताये गये हैं, उनको भी धर्म कहा गया है क्योंकि ये आत्मा के निज धर्म को प्राप्त कराने में साधन हैं । आत्मा के निज स्वभाव की प्राप्ति के लिये मानव जीवन में ही विशेष प्रयास किया जा सकता है ।

प्रत्येक प्राणी मृत चाहता है पर जब तक वह मोह माया में फसा रहता है, अनेक मोक्षियों में भ्रमण कर दुःख उठाता ही रहता है । संसार के दुःख में छूटने तथा मुक्त प्राप्त करने के लिये जन्मार्थ में गुरुत्व तथा मुनिधर्म का प्रतिपादन किया गया है । मुनिधर्म संसार-न्यायी व्यक्तियों के लिये है । इसी मोक्ष-मार्ग में रहकर, धर्म सेवन करने हुए विद्या-व्याय की काम करके आत्मोन्नति के मार्ग में प्रगम करने हैं ।

धर्मों में गुरुत्व जीवन की उत्तम प्रणाली की गई है । गुरुत्व गुरुत्व-जीवन मुनि-जीवन की मोड़ी है तथा इसमें अन्तःसहकार है । मुनि जीवन धर्म आचार्य के लिए गुरुत्व पर ही आश्रित होते हैं । अतः अन्तःस्वर में जीवन विधान माना गुरुत्व भी महान् कृत्य का साधन बन सकता है और छोटे-छोटे धर्मोपदेश वही हुए मुनि-जगत्-प्रसार कर मानव-सत्त्वत्व के मार्ग में गुरुत्व-मार्ग प्रदर्शित हो सकता है ।

वर्तमान में मानव भौतिक पदार्थों में लीन होकर अपने धर्म कर्म को भूलते जा रहे हैं। उनको अपनी धार्मिक क्रियाओं का ठीक ज्ञान भी नहीं हो पता। अतः सरल शब्दों में गृहस्थों के कर्तव्य पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी। श्रीमान् पं० अजितकुमारजी शास्त्री सम्पादक “जैन गजट” समाज के प्रतिष्ठित विद्वान् तथा सुलेखक हैं। आपने बहुत ही उपयोगी साहित्य का सृजन किया है। यह पुस्तक लिखकर तो आपने एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है। थोड़े से समय में ही पुस्तक का यह पांचवां संस्करण निकलना पुस्तक की उपयोगिता का एक बड़ा प्रमाण है।

श्री बाबू श्रीकृष्णजी को इस प्रकार के उपयोगी साहित्य का प्रकाशन कर अल्प मूल्य में उसे सर्वसाधारण तक पहुँचाने का बड़ा चाव और लगन है। वे इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। आपने कई उपयोगी प्रकाशन किए हैं। इस पुस्तक को १६००० प्रतियां छप चुकी हैं। आपका प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है।

स्वाध्यायशाला श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, बकैयाना, मन्जी मण्डी-देहली के धर्मप्रेमी सज्जनों ने इस कार्य को अपने हाथ में लेकर बहुत उपयोगी कार्य किया है। आशा है कि वहां से ऐसे प्रकाशन बराबर होते रहेंगे।

अन्त में मैं धार्मिक सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस उपयोगी पुस्तक में लाभ उठावें।

हीमालाल जैन “कौशल”

[२१ अगस्त १९६३]

(मार्तण्डमस्त, आर्या, व्यासयोग)

अव्यय — जैन ११३ पवित्र, देहली

आवश्यक निवेदन

इन उपयोगी पुस्तक के प्रकाशन में तथा अन्य पुस्तकों के प्रकाशन में निम्नलिखित उदार महानुभावों ने जो आर्थिक सहायता प्रदान की है उनको हार्दिक धन्यवाद है और आशा है कि आगे भी ऐसे प्रकाशनों में सहयोग देते रहेंगे ।

- २०१) श्री दामोदरलाल जैन, परमारगंज, देहली ।
 १०१) श्री कमलेश्वरी लाल रघुवीर सिंह जैन, नया बांस, देहली ।
 २१) श्री श्रीपाल गोकुलचंद जैन, महर टिम्बर मार्केट, देहली ।
 २४) श्री जगमन्दर दास पून चंद जैन, महर बाजार, देहली ।
 २५) श्री जगमन्दर दास जैन, महर गलादी बाजार, देहली ।
 २६) श्री गिरधारी लाल जैन, टोलीनियर साहिबगंज, देहली ।
 २७) श्री लक्ष्मण राम जैन, भार्गव जैन, तीन हजारी, देहली ।
 २४) श्री गुरुदेवकुमार लक्ष्मणकुमार जैन, गलादीभीरुज, देहली ।
 २८) एवं श्री विद्या रामदा, मोड़ी नाम, महावीर प्रसाद (होगोपेयिक), मंगेर नाम जी ।
 २१) श्री जगदीशराम गुरुदेवलाल जैन, महर गलादी, देहली ।
 २१) श्री महर सिंह लोनाल जैन, मरली मंडी, देहली ।
 २१) गुरु दास
 २१) श्री गिरधारी राम विजय कुमार जी जैन, गलादीभीरुज, देहली ।
 १५) गुरु दास
 १२) श्री गिरधारी लाल जैन, महर गलादी बाजार, देहली ।
 ११) श्री निवर्त लाल शशीक कुमार जैन, गलादी मंडी, देहली ।

- ११) श्री महावीर प्रसाद सुरेशचंद जैन, पहाड़ी धीरज, देहली
 ११) जैन पेन्ट हाऊस, सदर बाजार, देहली ।
 ११) श्री बरूशी राम दरोगा मल जैन, पहाड़ी धीरज, देहली ।
 ११) श्री सुगन चंद जैन (अलवर वाले) गली जमादार, पहाड़ी
 धीरज, देहली ।
 ११) श्री ज्ञान चंद जैन, पहाड़ी धीरज, देहली ।
 ११) श्री तिलोक चंद सुरेश चंद जो जैन, (राजपुर गढ़ी वाले)
 पहाड़ी धीरज, देहली ।
 ११) श्री जम्बूप्रसाद राकेशकुमारजी जैन, (राजपुर गढ़ी वाले)
 पहाड़ी धीरज, देहली ।

६७२)

आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर भी पुस्तक का कम से कम मूल्य इस कारण रक्खा गया है कि पुस्तक लेने वाले उसका सदुपयोग करें। बिना मूल्य की पुस्तक का लोग उचित उपयोग नहीं करते। ज्ञान प्रचार ही हमारा उद्देश्य है, व्यवसाय नहीं। इसी कारण हम कम से कम मूल्य पर साहित्य वितरण करते हैं। जो धर्म प्रेमी सज्जन ऐसे प्रकाशन के प्रचार में सहयोग देना चाहें वे इस प्रकाशन की अधिक से अधिक प्रतियां खरीद कर वितरण कर सकते हैं। अथवा प्रकाशन में यथा शक्ति आर्थिक सहायता निम्नलिखित पते पर भेजने की कृपा करें।

श्री कृष्ण जैन,
 मंत्री, श्री शास्त्र स्वाध्याय शाला,
 श्री पार्श्व नाथ दि० जैन मंदिर
 बाबाजी की बगोची, बर्फ़ माने के पीछे
 मध्नी मण्डी, देहली-६ ।

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

दैनिक जैनधर्म-चर्या

—: ० :—

धर्म क्या है ?

पदार्थ का स्वभाव 'धर्म' कहलाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव 'धर्म' गर्मी है। उसी तरह आत्मा का स्वभाव चेतन देखना, जानना है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप सम्यग्दर्शन (अच्छ धरदा Right faith) सम्यग्ज्ञान (सत्यज्ञान Right knowledge), सम्यक्चारित्र्य (आत्म-शुद्धि करने वाला सच्चारित्र Right conduct) के द्वारा प्राप्त होता है, इस कारण इन तीनों को भी धर्म कहते हैं। आत्मा को उन्नत शुद्ध बनाने का तथा कोमल सरल परिणामों को सत्य अहिंसा आदि कार्यों का भी धर्म कहते हैं। इन सब धर्म स्वरूपों के शब्दों में अन्तर है भाव सबका एक ही है।

जैन धर्म

आत्मशत्रुओं (विकारभावों) को जीतने वाले को 'जिन' (ज इति जनः—विजेता) कहते हैं। महान विजेता जिनेन्द्र भगव ने जो उत्कृष्ट महान विजेता—परमात्मा बनाने वाला मा बतलाया उसको 'जैन-धर्म' कहते हैं।

शत्रु, मित्र का ताना बाना बुनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममकार प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, छल, दम्भ, हिंसा, चोरी, काम-सेवन, परिग्रह—संचय आदि अनेक तरह के काम करता है और अपने फंसने के लिये कर्मों का जाल तैयार करता रहता है। ऐसे कर्म-जाल में फंसे हुए जीव 'आत्मा' (साधारण) कहे जाते हैं।

महात्मा

जिन बुद्धिमान स्त्री पुरुषों को विवेक द्वारा आत्मा और शरीर का भेद-ज्ञान हो जाता है, वे शरीर को अपनी वस्तु नहीं समझते, इसी कारण शरीर से उनकी मोह-ममता हट जाती है। शरीर की तरह वे संसार की अन्य वस्तुओं को भी अपनी नहीं समझते, विषय-भोगों में भी उन्हें रुचि नहीं रहती। आत्मा को शुद्ध करने के लिये तप, त्याग, संयम का अभ्यास करते हैं। समता भाव का उनमें उदय होता है, इसलिए संसार में उनको न कोई मित्र दीखता है, न कोई शत्रु। शान्ति, वैराग्य बढ़ाने वाली बातों में उनकी रुचि बढ़ती जाती है। यदि वे गृहस्थ-आश्रम में किसी कारण रहते हैं, तो घर का काम बड़ी उदासीनता से करते हैं, उनकी यही इच्छा रहती है कि मुझे कब ऐसा अवसर मिले कि घर-बार छोड़कर एकान्त में आत्म-साधना करता रहूँ। जो लोग समय आत्म-साधना में लगाया करते हैं। सारांश यह है कि भेद-विज्ञान हो जाने पर मनुष्य का ध्यान बाहरी बातों से हट कर आत्मा की ओर लग जाता है। ऐसे मनुष्य 'महात्मा' (विशेष उच्च) होते हैं। उनका कर्म-बन्धन ढीला हो जाता है।

परमात्मा

संसार के सभी पदार्थों से मोह ममता का सम्बन्ध तो ड़कर जब साधु बन करके विरक्त पुरुष तप, त्याग, संयम के द्वारा तथा आत्म-ध्यान के द्वारा आत्म-साधना में लीन हो जाते हैं, तब उन के नया कर्म-बन्धन होना रुक जाता है और पुराना कर्म-बन्धन

(७)

जन्म नहीं लेना पड़ता और वे सदा अपने निराकुल सुख में लीन रहते हैं। कर्म शत्रुओं को जीतने के कारण उनकी जिन या जिनेन्द्र भी कहते हैं।

उनमें से कुछ मुक्तात्माओं को जिन्होंने मुक्त होने से पूर्व प्राणियों को संसार के दुःखों से छूटने और मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया था, जैन धर्म में तीर्थंकर माना गया है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में ऐसे तीर्थंकरों की संख्या २४ होती है। उन्हीं की अरहत (मोक्ष जाने से पूर्व) अवस्था को मूर्तियां जैन मन्दिरों में विराजमान होती हैं।

हमारा लक्ष्य

जो स्त्री पुरुष संसार की अशान्ति, व्याकुलता, वेदना, अज्ञान से छूटना चाहते हैं उन का लक्ष्य वह 'परमात्मा' ही होता है क्योंकि पूर्ण-शुद्धि होकर ही जन्म-मरण, अज्ञान, दुःख, क्लेश दूर हो सकते हैं, अतः अपने आप को पूर्ण शुद्ध, निर्विकार बीतराग परमात्मा बनाना ही बुद्धिमान स्त्री पुरुष का लक्ष्य हो सकता है।

लक्ष्य प्राप्त करने का साधन

अपने आत्मा को पूर्ण शुद्ध बुद्धि सच्चिदानन्द परमात्मा बनाने के लिये अपनी दृष्टि बाहर से, यानी संसार की ओर से, हटाकर अंतरंग, यानी आत्मा की ओर करना चाहिये। ऐसा करने पर ही शरीर, पुत्र, मित्र, धन आदि से मोह ममता दूर होती है।

इस कार्य को सिद्ध करने के लिये एक तो आत्मा का और अनात्मा (जड़ पदार्थ, शरीर, धन, मकान आदि का तथा महात्मा, परमात्मा का, कर्म बन्धन करने, मुक्ति होने आदि बातों का आवश्यक ज्ञान होना चाहिये। उस ज्ञान के अनुरार अपनी अज्ञा

अतः भगवान् के दर्शन, चिन्तन आदि का उद्देश अपने आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, शान्ति, सन्तोष, निर्भयता, धीरज आदि गुणों के विकसित करने का ही रखना चाहिये, क्योंकि आत्मा को सच्चा सुख और और शान्ति अपने गुणों के विकास होने से ही मिलती है। भक्त स्त्री पुरुष के आत्मा में उन गुणों का ज्यों ज्यों विकास होता जायगा त्यों त्यों मन्द कषाय होने से सांसारिक सुख साधन देने वाले शुभ कर्म स्वयं बंधते जावेंगे। परन्तु लक्ष्य तो किसान के अन्न के लक्ष्य की भांति वीतरागता निर्दोष परमात्मा का ही रखना चाहिये।

भूल

वीतराग भगवान् से धन, सम्पत्ति, पुत्र, स्त्री आदि सांसारिक पदार्थों की इच्छा करना भूल है। वीतराग भगवान् के पास न तो ये पदार्थ हैं और न वे इन वस्तुओं को दे सकते हैं और न उन से इन संसार-चक्र में घुमाने वाले पदार्थों की इच्छा ही करनी चाहिये। वे तो वीतराग हैं उनसे तो शान्ति सन्तोष आदि वीतरागता प्राप्त होने की ही इच्छा या मांग अथवा भावना करनी चाहिये। यह ही आत्मा का सच्चा ऊँचा उद्देश्य या लक्ष्य है। इसी लक्ष्य से आत्मा वास्तव में सुखी हो सकता है।

सारांश

जिन महात्माओं तीर्थंकरों आदि ने राज-वेभ्य परिवार आदि सांसारिक सुख सामग्री छोड़ कर कठोर तपस्या करके परमात्मा पद प्राप्त किया था, अर्हन्त अवस्था (जीवन-मुक्त दशा) में उन्होंने आत्म शुद्धि का मार्ग समस्त संसार को दिखाया था फिर वे पूर्ण-मुक्त होकर संसार से अदृश्य हो गये, उनका आदर्श प्राप्त करने के लिये उनकी अर्हन्त दशा की वीतराग प्रतिमा बनाई जाती है। उस वीतराग प्रतिमा का अर्हन्त भगवान् की भावना से आत्म-शुद्धि करने के लिये दर्शन, पूजन, व्रत, भक्ति, चिन्तन करना चाहिये।

स्वाध्याय

प्रतिदिन जिनवाणी के शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, पूछना, पाठ करना, चिन्तन करना, चर्चा करना 'स्वध्याय' है।

स्वाध्याय ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा सुगम साधन है।

संयम

सावधानी से देख भाल कर कार्य करते हुए जीवों की रक्षा करना तथा अपनी इन्द्रियों को बश करना 'संयम' है। इसके लिये प्रतिदिन भोजन, पान, वस्त्र, आभूषण, खेल देखने, गाना सुनने, काम सेवन करने, सवारो करने आदि का नियम करते रहना चाहिये, कि मैं आज इतनी बार भोजन करूंगा, वृत्ताचन से रहूंगा या एक बार विषय सेवन करूंगा, इतने पदार्थ खाऊंगा एक खेल देखूंगा (या नहीं) आदि।

तप

इच्छाओं का रोकना 'तप' है। इसके लिये भोजन कम करना, एकाशन, रसत्याग आदि करते रहना चाहिये। सिनेमा आदि के देखने आदि की इच्छाओं को रोकना चाहिये।

दान

गृहस्थाश्रम में परिग्रह के संवय तथा आरम्भ कार्य से जो पाप संवय हुआ करता है उस पाप भार को हलका करते रहने के लिये तथा लोभ आदि विषयों को कम करने के लिये प्रतिदिन आहार, औषधि, अभय (रक्षा) और ज्ञानदान में से यथाशक्ति धर्म-पात्रों मुनि आदि को भक्ति के साथ तथा दोन दुखी जीवों को करुणा-भाव से आवश्यकतानुसार दान करते रहना चाहिये।

भूते को भोजन, नंगे भिखारी को वस्त्र देना, अनाथ, विधवा दुखी, दगिरी को शक्ति अनुसार सेवा, उत्तम करना

अतः प्रत्येक भाई को प्रतिदिन पूजा तथा शक्ति अनुसार दान अवश्य करना चाहिये ।

रात्रि-भोजन

मनुष्य स्वभाव से दिवाचर (दिन में भोजन करने वाला) प्राणी है, दिन में भोजन मनुष्य के लिये सब तरह गुणकारी रहता है । सूर्य का प्रकाश जिस तरह मनुष्य के नेत्रों को देखने में सुविधा प्रदान करता है । सूर्य के प्रकाश में मनुष्य अपने भोजन में आये हुये सूक्ष्म जीव जन्तुओं, बाल आदि को अच्छी तरह देख कर उनके मुख में जाने से रोक सकता है । उसी तरह सूर्य का प्रकाश अनेक प्रकार के सूक्ष्म कीटाणुओं को भी उत्पन्न नहीं होने देता, इस कारण दिन के समय भोजन करने से वे कीटाणु भोजन में नहीं आने पाते जो कि सूर्य अस्त हो जाने पर उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सूक्ष्म होने से नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते ।

सूर्य अस्त हो जाने पर वायु मंडल भी सूर्य किरणों के अभाव से स्वच्छ स्वास्थ्यकारक नहीं रहने पाता, वृक्ष भी दिन भर की संचित दूषित वायु छोड़ते रहते हैं, इसी कारण दिन की अपेक्षा रात्रि में रोग प्रवल हो जाते हैं, दिन की अपेक्षा रोगियों की मृत्यु-संख्या रात्रि में अधिक होती है, इसलिये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन में भोजन करना लाभदायक है ।

सोने से पहले लगभग ४-५ घण्टे पहले भोजन कर लेना, भोजन पचाने के लिये आवश्यक है, ऐसा तभी हो सकता है जब कि भोजन दिन में कर लिया जावे ।

इस के सिवाय भोजन वनाते समय अनेक जीव जन्तु पकने वाले दाल, राक, खीर आदि में पड़ जाते हैं उन की हिंसा तो होती ही है किन्तु कभी २ वे भोज्य पदार्थ भी बिचले हो जाते हैं जो प्राण नाशके भी कारण बन जाते हैं । गत वर्षों में एक बरात

के मनुष्य इसी कारण मर गये कि उनको रात में बनाकर परोसे गये शाक में एक साँप गिर कर मर गया था, उसक विष से वह शाक विषैला हो गया था। १४-१५ वर्ष पहले मुसलमानों की एक बरात के १५-२० आदमी भी रात में बनाई गई खीर को खाकर मर गये थे। देखने पर पीछे मालूम हुआ कि खीर पकते समय छत में से एक काला सर्प खीर में गिर गया था। इन्दौर में एक वैष्णव पुजारी भी एक काले सर्प द्वारा पिये गये विषैले दूध को पीकर मर गया था, रात्रि के धीमे प्रकाश में विषैले दूध का विगड़ा हुआ रंग उसे स्पष्ट दिखाई न दे सका। इत्यादि अनेक दुर्घटनाओं से रात्रि भोजन में बड़ी बड़ी हानियाँ प्रमाणित होती हैं।

विजली का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान न तो व्यापक होता है, न उतना स्पष्ट तथा सुलभ होता है और न रात के दूषित वातावरण को निर्दोष बना सकता है, इस कारण विजली के प्रकाश द्वारा भी रात्रि समय पैदा होने वाले सूक्ष्म कीटाणु भोज्य पदार्थों से दूर नहीं किये जा सकते।

अतः दिन में भोजन बनाना और दिन में ही भोजन करना धार्मिक दृष्टि से तथा शारीरिक दृष्टि से एवं जीवनवार आदि सामाजिक दृष्टि से भी लाभदायक है। कम से कम अन्न का भोजन तो रात में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न करना चाहिये।

रात में भोजन करने वालों को नक्तश्चर या निशाचर (राक्षस या जंगली हिंसक जानवर) कहते हैं। मनुष्य को निशाचर न बनना चाहिये।

जल-छानना

मनुष्य को अपने जीवन के लिये वायु के बाद जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है 'जल'। भोजन के

बिना केवल जल के सहारे मनुष्य कई मास तक जीवित रह सकता है, अतः जल बहुत उपयोगी पदार्थ है।

जल में स्वभाव से छोटे ब्रस कीटाणु उत्पन्न होते रहते हैं, उनमें से कुछ नेशों से दिखाई देते हैं, कुछ खुर्दबीन से दीख पड़ते हैं। यदि वे कीटाणु पीते समय पेट में चले जावें तो एक तो उन की हिंसा होती है, दूसरे उनके कारण कई रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। नहरा रोग तो श्रायः बिन छना हुआ पानी पीने से ही हुआ करता है। इस कारण पानी सदा दोहरे वस्त्र से छना हुआ पीना चाहिये। छने हुए जल को यदि ठन्डा ही रक्खा जावे तो उसमें २ घड़ी [४८ मिनट] पीछे फिर जीव उत्पन्न हो जाते हैं इस कारण पानी जब भी पिया जावे छानकर ही पाना चाहिये। छने हुए जल में यदि लौंग, इलायची चूर्ण करके डाल दी जावे तो उसमें ६ घंटे तक जीव उत्पन्न नहीं होते। साधारण गर्म किये हुए जल में १२ घंटे तक, तथा उवाले हुए जल में २४ घंटे तक जीव उत्पन्न नहीं होने पाते। इस मर्यादा के अनुसार पीने के लिये जल का उपयोग करना चाहिये।

मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक आदमी ने गर्मी के दिनों में रात को लोटे में रखवा हुआ जल यों ही पी लिया, लोटे में बैठा हुआ बिच्छू उसके मुख में चला गया और तालु से बिपट कर उसके अंक मारता रहा जिससे वह मर गया।

मुल्तान में मूलचन्द कपूर नामक एक युवक नहर में स्नान करते समय पानी पी गया, पानी के साथ छोटा सा मेंढ़क भी उसके पेट में चला गया, जो कि उसके पेट में जाकर अटक गया और वहीं बइता रहा। वह मेंढ़क जब मूलचन्द को काटता था तब उसके पेट में बहुत पीड़ा होती थी उसके मुख और गुदा से रक्त भी आता था। वंश डाक्टर मूलचन्द के रोग का टोक

निदान न कर सके । अन्त में एकसरे से उसके पेट में कोई वस्तु मालूम हुई । पेट का जब श्रीपरेशन किया गया तब साढ़े पाँच छटांक का मेंढक निकला ।

इस तरह की अनेक घटनाएँ विना छाना हुआ जल पीने से हो जाया करती हैं । अतः पानी को सदा दोहरे कपड़े से छान कर ही पीना चाहिये । तार की जाली से छाने हुये जल में बाल निकल जाता है । वस्त्र से छानने पर ऐसा नहीं होता ।

जल को छान कर उसकी जिवानी (छाने हुए जल के जीव) उसी स्थान पर (कुएँ, बावड़ी, नदी में) पहुँचा देनी चाहिये ।

विना छाने हुये जल की एक बूंद में एक डाक्टर ने कीटाणुओं का चित्र लेकर ६५ हजार जीव गिने हैं । इस महान् हिसा से बचने का उपाय केवल एक ही है और वह है कपड़े से छान कर जल पीना ।

— :: :: —

स्तुति

मान्य पूज्य व्यक्ति की प्रशंसा में बड़ा चढ़ा कर वचन कहना 'स्तुति' है । जैसे दास 'नीकर' अपने स्वामी को अन्नदाता, प्राण-रक्षक, जीवन आचार आदि शब्द कहकर उसकी प्रशंसा करता है ।

अर्हन्त भगवान् सबसे अधिक पूज्य हैं, अतः उनकी प्रशंसा में भक्ति के साथ जो विलय-भरे शब्द गुण से निकलते हैं उसे भगवान् की 'स्तुति' कहते हैं ।

वैसे अर्हन्त परमात्मा में अनन्त, (सीमा-रहित वेदव्य) गुण हैं, उन गुणों का पूर्ण वर्णन जीभों द्वारा नहीं हो सकता, उनकी बड़ा-चढ़ा कर कहने की शक्ति तो दूर रही, उन सबका साधारण कथन भी अशक्य है, अतः वास्तव में तो अर्हन्त भगवान् की स्तुति की नहीं जा सकती किन्तु फिर भी भक्तिवश भगवान्

के गुणगान में जो भी शब्द मुख से निकलते हैं उसे स्तुति, स्तवन, स्तोत्र विनती कहते हैं ।

स्तुति से वचन-योग पवित्र कार्य में लगा रहता है, मानसिक भाव भगवान की ओर आकर्षित होते हैं तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करने आदि भक्ति की क्रिया में शरीर की चेष्टा होती है । इस तरह मन-वचन-काय (तीनों योग) शुभ कार्य में लगे रहते हैं ।

— :: ० :: —

भक्त और भगवान्

भक्ति करते समय भक्त अपने आपको भगवान का एक विनीत विश्वासी सेवक समझता है, अतः वह अपने दुःख संकट भेट कर अपने उद्धार की भावना, प्रार्थना और याचना भगवान् से करता है । उस समय वह 'दासोऽहं' यानी—मैं तेरा दास हूँ, इस अवस्था में होता है ।

इस के आगे जब उसकी दृष्टि भगवान् का गुणगान करते हुए, भगवान् का चिन्तन करते हुए अपनी आत्मा की ओर जाती है, उस समय वह थोड़े से अन्तर के साथ अपने आपको भगवान् सरोवरा समझने लगता है कि...जो अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य आदि गुण भगवान् में हैं वे ही गुण मेरी आत्मा में भी हैं, अन्तर केवल इतना है कि मेरे गुण कर्म-पटल से छिपे हुए हैं, विकसित नहीं हैं और भगवान् के आत्मा में उनका पूर्ण विकास हो गया है, इसी कारण मैं एक साधारण संसारी आत्मा बना हुआ हूँ और भगवान् 'परम-आत्मा' हो गये हैं ।

ऐसा चिन्तन करते हुए वह अपने लिये 'सोऽहं' की भावना करता है, जिसका अभिप्राय पर्युक्त है । यानी—तः (वह

परमात्मा) अहम् (मैं हूँ) ।

‘सोझ’ की भावना लेकर जब वह संसार, शरीर तथा विषय भोगों से रागभाव त्याग कर विरक्त हो जाता है । एकान्त निर्जन प्रान्त में संसार के समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर आत्म-साधना में लग जाता है, अनेक कष्ट उपद्रवों के आने पर भी अपने ध्येय से विचलित नहीं होता, शरीर की ममता जिसके विलीन हो जाती है, आत्म-ध्यान में ऐसा लीन होता है कि उसके सिवाय उसकी चित्तवृत्ति अन्यत्र कहीं भी नहीं जाने पाती, उस समय उसके नवीन कर्मबन्धन नगण्य (न कुछ) सा हो जाता है और पूर्व-संचित महान् कर्म विनष्ट होने लगते हैं, जिससे कि सूक्ष्म राग द्वेष आदि विकार भी हरे भरे नहीं होने पाते, बल्कि सूखे पत्ते की तरह स्वयं झड़ जाते हैं ।

तब उसकी भावना होती है केवल ‘अहम्’ (मैं परम शुद्ध, पूर्ण शुद्ध परमात्मा हूँ) । उसकी यह भावना कोरी भावना नहीं रहती, पूर्ण शुद्ध होकर वह यथार्थ में (सचमुच) ‘परमात्मा’ बन जाता है ।

इस तरह भगवान् का सच्चा भक्त ‘दासोऽहम्’ से ‘सोझ’ बनता है और ‘सोझ’ से ‘अहम्’ होकर भगवान् की भक्ति के सहारे अन्त में स्वयं ‘भगवान्’ बन जाता है ।

भगवान् भी वही सच्चा है जो अपने भक्त को अपने समान भगवान् बना दे और भक्त भी वही सच्चा है जो भगवान् की भक्ति के सहारे अन्त में स्वयं ‘भगवान्’ बन जावे ।

इसी कारण स्तुतियों में जिनेन्द्र भगवान् को दुःख दूर करने वाला, सुख, सम्पत्ति, स्वर्ग, मोक्ष देने वाला बनलाया है । और अपने मुख कल्याण के लिये उसमें तरह-तरह की मांगें की हैं ।

हमरी दान यह है कि भक्ति करने समय भक्त पुरुष भगवान् के वरुण निजद आत्मी माटी गगनयो भावना से पहुँच कर अपने

आपको भुला-सा देता है उस समय वह कभी अपने आपको भगवान् का विद्वासी जाकर समझ लेता है, कभी अपने भीतर पुत्र की ओर भगवान् में पिता की भावना कर बैठता है, कभी वह भगवान् को अपना हितकारी मित्र मान बैठता है और उस घुन में उसको यथार्थ सिद्धान्त की बात ध्यान में नहीं रहती। वह तो भगवान् को सिद्धालय (मोक्ष) में नहीं समझता बल्कि बिल्कुल अपने सामने बैठा हुआ समझता है। इसलिये अपना हृदय खोलकर उनसे दो-दो बातें करता है। उसी बात-चीत में अपना सारा रोना-धोना, सारी इच्छा, सारे उद्देश्य भगवान् को सुना देता है, क्योंकि उस समय उसको अपने सामने भगवान् के सिवाय अन्य कोई चीज दिखाई नहीं देती।

महाकवि धनञ्जय भगवान् का पूजन कर रहे थे, उस समय उनके पुत्र को साँप ने काट खाया, साँप का चिप चढ़ गया और वह अचेत हो गया। यह देख कर उन की पत्नी घबड़ा गई। उसने नौकर द्वारा पंडित धनञ्जय को इस बात की खबर भेजी और घर पर तत्काल पहुँच जाने को कहा। नौकर ने पूजा करते हुए धनञ्जय से वंशा कह दिया। धनञ्जय अपनी पूजा में लीन थे, उन्होंने उस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया, उनका उस समय सबसे अधिक राग भगवान् के साथ जुड़ा हुआ था।

धनञ्जय जब घर न पहुँचे, तब दूसरी बार उन की स्त्री ने फिर खबर भेजी और तुरन्त आने की प्रार्थना की, परन्तु इस बार की खबर की भी उन्होंने धनमुना कर दिया, भगवान् की पूजा से उनका ध्यान न हट सका और वे घर पर न पहुँचे।

तब उस पुत्र-योद्धा में उनकी स्त्री को उन पर बहुत क्रोध आया और कुंभनाकर उस अचेत पुत्र को मन्दिर में ले गई। मन्दिर में लाकर उसने पूजा करते हुए धनञ्जय कवि को सामने

उसे रख दिया और क्रोध के उवाल में दो चार खरी खोटी बातें भी उन्हें सुना डालीं। उस बेचारी को क्या पता था कि उसका पति भगवान् के निकट पहुँचा हुआ है, अपनी तीव्र भावना के कारण इन सांसारिक विचारों से बहुत दूर पर खड़ा है।

पुत्र को सामने पड़ा देख कर धनञ्जय की भक्ति में कुछ बाधा पड़ी, कुछ ध्यान उस ओर गया। परन्तु ध्यान तत्काल फिर भगवान् की भक्ति में लीन हो गया। उनकी स्त्री तथा मन्दिर में आये हुए अन्य स्त्री पुष्प धनञ्जय की ऐसी भक्ति में लीनता देखकर चकित (हैरान) रह गये।

कवि धनञ्जय ने उसी समय विपापहार स्तोत्र बनाया और स्तवन करते हुए भगवान् से कहने लगे—

विपापहारं मणिमौपधानि,

मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च ।

आम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति,

पर्यायनामानि तत्रैव तानि ॥१४॥

यानी—शरीर का विप उतारने के लिये, जनता मणि, औषधि, मन्त्र तन्त्र को ढूँढ़ने में दौड़ती, भागती, फिरती है, उसको यह नहीं मालूम, कि ये सब आप के ही दूसरे नाम हैं। यानी—विप उतारने वाले तो सभी कुछ आप हैं।

उनकी पवित्र भावना का यह प्रभाव हुआ कि उनका पुत्र इस तरह उठकर खड़ा हो गया, जैसे गहरी नींद से जागा हो, धनञ्जय फिर भी भगवान् की स्तुति में लीन रहे और उन्होंने स्तुति के २६ पद्य और भी पढ़ कर अपनी भक्ति भावना को समान्त किया।

ऐसी ही बात थी मानवुद्ध आचार्य के साथ हुई, वे वन्दीघर

(जेल) में पड़े हुए थे । अन्य उपाय न देखकर उन्होंने वहीं पर प्रभावशाली भक्तामर स्तोत्र की रचना कर डाली । स्तोत्र के ४६ वें पद्य में वे बोले—

आपादकण्ठमुरुशृङ्खल-वेष्टितांगाः,

गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजंघाः ।

त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः,

सद्यः स्वयं विगतबन्ध-भयाः भवन्ति ॥

यानी— कोई मनुष्य पैर से गर्दन तक जंजीरों से बांधकर बन्दीखाने में डाल दिया गया हो, मोटी लोहे की बेड़ियों से उस बेचारे की जांघें छिल गई हों । किन्तु यदि वह आपके पवित्र नाम का हृदय से स्मरण करे तो उसके सब बन्धन स्वयं टूट जाते हैं ।

इस श्लोक के पढ़ते ही वे बाहर बिना पहरेदार के द्वार खोले दैवी शक्ति द्वारा बन्दीखर (जेल) से बाहर निकल आये ।

वादिराज मुनि को कोढ़ रोग हो गया था, राजसभा में ग्राह्यण मन्त्री ने एक जैन सभासद (दरबारी) की हंसी उड़ाते हुए राजा से मखोल में कहा कि 'इस के गुरु कोढ़ी हैं' ।

शान्नाथ वादिराज के भक्त को बहुत दुरा लगा और भावुकता के आवेग (जोश) में कह बैठा कि 'नहीं, मेरे गुरु का घर और तो सोने के समान निर्मल है । राजा ने कहा कि यन्त्रा, कल सधरे उनके दर्शन करेंगे, सब मालूम हो जायगा कि तुम दोनों में से किसकी बात सत्य है ।

यह जैन सभासद राजसभा से निकल कर सीधा वादिराज मुनि के पास पहुँचा और राजसभा की सब बात कह सुनाई । वादिराज बड़ी गम्भीरता से बोले 'जाओ घर आराम करो, कुछ

इत्यादि प्रकार के भाव स्तुतिकारों ने रख दिये हैं। सबसे प्रथम स्तुतिकार (१८०० वर्ष पहले के, स्तुति बनाने की नींव छालने वाले), मुख्य परीक्षा-प्रधानों, भारत में अपने समय के सर्वोत्कृष्ट ताकिक विद्वान् श्री समन्तभद्र आचार्य ने अपने स्वयम्भूस्तोत्र में भी भक्ति की इसी पद्धति को अपनाया है।

सारांश यह है कि भक्ति के समय भगवान् में अनुराग प्रधान होता है, सिद्धान्त प्रधान नहीं होता। अनुराग के बिना भक्तिभाव पूजन, स्तवन, विनय नहीं बन पाता।

भक्ति और मिद्धान्त

मुनि आत्मध्यान द्वारा राग, द्वेष, मोह, ममता, घृणा, क्रोध, काम, मद, अज्ञान आदि विकार भावों से अपने आत्मा को पूर्ण शुद्ध करके जिनैन्द्र भगवान् होते हैं, इस कारण उनको न किसी से प्रेम होता है, न किसी से द्वेष भाव, न किसी से वै प्रसन्न होते हैं और न किसी से (नाराज) अप्रसन्न होते हैं। इस दशा में यदि कोई व्यक्ति उनको पूजा, प्रदांसा, स्तुति करे तो वे उसको प्रसन्न (मुग्ध) हो कर कुछ पारितोषिक (इनाम) नहीं देते, तथा यदि कोई मनुष्य जिनैन्द्र भगवान् की निन्दा करे तो उन्हें क्रोध नहीं आता और इसी कारण वे निन्दा करने वाले को कुछ दण्ड नहीं देते हैं।

प्रश्न—इस दशा में उनका दर्शन, पूजन, स्तवन, भक्ति करने से क्या लाभ है ?

उत्तर—जीव को सुख दुःख कोई दूतरा व्यक्ति नहीं देता, उसके संचित (योग्य) किये हुये शुभ अशुभ कर्म का उदय ही उसे सुख दुःख देता है। जीव अपने पुरे कामे बाहरी पदार्थों के निमित्त से करता है। जिनैन्द्र भगवान् की दास्य, निनय, प्रसन्न निविकार मोसराम प्रतिमा का दर्शन करने से, उन के शुद्ध गुणों

चित्र

जिस तरह अप्रतिष्ठित प्रतिमा अपूज्य होती है उसी तरह कागज, चस्त्र, टीन, लकड़ी तथा दीवाल पर बनाया गया भगवान् का चित्र भी पूज्य नहीं होता, इसलिये ऐसे किसी चित्र को न तो हाथ जोड़ना चाहिये, न सिर झुकाकर नमस्कार करना चाहिये, न अभिषेक पूजन करना तथा अर्घ्य चढ़ाना चाहिये ।

खंडित प्रतिमा

प्रतिमा का यदि कोई ऐसा अंग भंग हो जावे जिससे उसकी चोतराग मुद्रा में अन्तर न पड़े—जैसे कि उंगली का कुछ अंग सङ्घित हो जावे, चरण का अंग टूट जावे (इत्यादि) तो वह प्रतिमा अपूज्य नहीं होती । यदि प्रतिमा की सीना (गर्दन) नाक, घाँट, आदि ऐसे अंगोपांग भंग हो जावें जिनसे उनकी चोतराग मुद्रा में अन्तर आ जावे तो वह प्रतिमा पूजनोप नहीं रहती । ऐसी प्रतिमा को अगाध जल वाले नदी, समुद्र आदि में निक्षेप कर देना चाहिये ।

मूर्ति पूजा का आरम्भ

चोतराग भगवान् की मुक्ति हो जाने पर उनका साक्षात् दर्शन होना असम्भव है, अतः उनके दर्शन को भावना सफल करने के लिये भगवान् की चोतराग प्रतिमा बनाकर उसके दर्शन पूजन करके अपना चित्त पवित्र करने की प्रथा अनादि समय से है ।

एतद् युग की दृष्टि से सबसे पहले साज से करोड़ों वर्ष पहले भगवान् ऋषभनाथ के बड़े पुत्र आण पण्डितों सम्राट भरत ने जिनके नाम पर इस देश का नाम 'भारत' रखा गया—सैलान पर्वत पर भगवान् ऋषभनाथ के मुक्त हो जाने के बाद मन्दिरों का निर्माण कराया था और उनमें भूत मन्त्रिणात् तथा वर्तमान काल के २४-२४ तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ विराजमान की थी ।

भगवान् ऋषभनाथ के अग्रहंत हो जाने के पश्चात् उनकी जीवन-मुक्त अवस्था में भी धर्मारोपण के लिये भरत ने मूर्ति-निर्माण कराया था ।

मोहनजोदारो (सिन्ध) की पृथ्वी खोदते समय जो साढ़े पांच हजार वर्ष पुराना नगर निकला है उसमें प्लेट नं० २ की ३-४-५ नं० की सीलों पर नग्न खड़े आकार में वेल के चिन्ह-सहित भगवान् ऋषभनाथ की मूर्ति अंकित है ।

खण्डगिरि उदयगिरि (उड़ीसा) में हाथी गुफा पर जो महाराजा खारवेल का शिलालेख है उनमें भी मगध के राजा से आदिजिन (भगवान् ऋषभनाथ) की मूर्ति (मगध जीत कर राजा खारवेल द्वारा) वापिस लाने का उल्लेख है । मूर्ति को मगध का पूर्वज राजा तीन सौ वर्ष पहले महाराजा खारवेल के पूर्वजों से छीनकर ले गया था । इस तरह वह मूर्ति ढाई हजार वर्ष से भी पुरानी थी ।

तेरपुर (धाराशिव-उस्मानाबाद) की गुफाओं में राजा करि कुण्ड की बनवाई हुई भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्तियां भगवान् महावीर से पहिले की मौजूद हैं, यह राजा भगवान् पार्श्वनाथ के तीर्थकाल में हुआ है । इस तरह से भगवान् अग्रहंत की बीतराग प्रतिमा बनाने की परम्परा बहुत प्राचीन है । जहां भी भारत में खुदाई होती है, प्रायः वहां प्राचीन नग्न अग्रहंत भगवान् की मूर्तियां प्राप्त होती हैं ।

सम्राट् चन्द्रगुप्त के राजकाल में जो १२ वर्ष का अकाल पड़ा था, उस समय उत्तर भारत में रहे आये कुल्ल जैन साधु कपड़े पहनने लगे थे, अकाल समाप्त हो जाने पर भी उनमें से जब बहनों ने कपड़ा पहनना न छोड़ा तब विक्रम सम्वत् १३६ में श्वेताम्बर मठ स्थापित हुआ ।

श्वेताम्बर भाई भी विक्रम सं० की ६ वीं सताब्दी तक बीतराग नग्न मूर्ति ही बनाकर पूजा करते रहे । उस समय एक

प्रतिमा पर अधिकार करने के लिये दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का परस्पर विवाद हो गया तब से श्वेताम्बर भाइयों ने अपनी श्वेताम्बरीय प्रतिमाओं की अलग पहचान रखने के लिये धीतराग प्रतिमा पर लंगोट का चिन्ह बनाना प्रारम्भ कर दिया । बहुत दिनों तक वे ऐसा ही करते रहे । उसके बाद वे मूर्ति में गुफुट, हार, धोती आदि भी बनवाने लगे । उदयपुर के मूर्ति-संग्रहालय में वैसे श्वेताम्बर मूर्तियाँ हैं ।

पूज्य

जगत में आध्यात्मिक सुख पान्ति प्राप्त करने के लिये पूजा आराधना करने योग्य तीन पदार्थ हैं—१. देव, २. गुरु, ३. शान्त ।

अर्हन्त, सिद्ध भगवान् परमगुह्य परमात्मा हैं, समस्त देव, इन्द्र, मनुष्य उन को पूज्य मान कर उनकी विनय पूजन करते हैं, अतः अर्हन्त और सिद्ध परम पूज्य देवार्थिदेव हैं ।

अर्हन्त भगवान् की दिव्य वाणी जिन ग्रन्थों में लिखी है वे सर्व पूज्य शास्त्र हैं ।

संसार शरीर तथा विषय भागों से विरक्त, आरम्भ-परिग्रह के स्वागी आत्म-शुद्धि में तत्पर आचार्य, उपाध्याय और साधु तथा ऐलक धुलक पूज्य गुरु हैं ।

जो सबसे उच्च पद में विराजमान हैं उन्हें 'परमेश्वर' कहते हैं परमेश्वर ५ हैं — १. अर्हन्त, २. सिद्ध, ३. आचार्य, ४. उपाध्याय ५. सर्व साधु ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार पाति कर्मों का धम्य करके जिनको कैवल्यज्ञान (अमल ज्ञान) अमल दर्शन, अमल गुण और अमल सब ज्ञान हो जाता है । जन्म, जरा, (वृद्धावस्था), मृत्यु तथा (प्राण), क्षय (भूय), आरम्भ (प्रसम्भ), पीडा, भय (परायण), रोम, शोक, अहंकार, मोह,

४. अभोक्ष्य ज्ञानोपयोग—सदा ज्ञान का अभ्यास करना ।
५. संवेग—संसार से भय, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग ।
६. शक्तिस्त्याग—शक्ति अनुसार दान करना ।
७. शक्तिस्तप—शक्ति के अनुसार तप करना ।
८. साधु समाधि—समाधि सहित मरण तथा साधुओं का उपसर्ग दूर करना ।
९. वैयावृत्त्य-करण—रोगी, बाल वृद्ध मुनि की सेवा करना ।
१०. ग्रहन्त भक्ति—ग्रहन्त भगवान का भक्ति करना
११. आचार्य भक्ति—मुनि संप के नायक आचार्य की भक्ति करना ।
१२. बहुभुत भक्ति—उपाध्याय की भक्ति करना ।
१३. प्रवचन भक्ति—शास्त्र की भक्ति करना ।
१४. आवश्यकतापरिहृति—उह आवश्यक क्रियाओं का निर्दोष आचरण ।
१५. मार्ग प्रभावना—उपदेन, संका समाधान, तपस्या आदि से धर्म का प्रभाव फैलाना ।
१६. प्रवचनवात्सल्य—साधुओं जन से मादुरा प्रेम ।
 इन १६ भावनाओं में से दर्शन-विशुद्धि भावना का होना आवश्यक है, उसके साथ शेष १५ भावनाओं में से १-२-३-४ आदि जितनी भी हों या सभी हों तो तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो जाता है ।

तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव

तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव ने तीर्थंकर होने वाले महान् व्यक्ति के माता के गर्भ में आने समय माता की मुत्र १६ स्थल होते हैं, गर्भ में आने से ६ नाम पहले देखिना माता की सेवा करने लगती है । तीर्थंकर के गर्भ में आने के बाद अन्य समय मुनि-

दीक्षा लेते समय, केवलज्ञान हो जाने पर तथा मोक्ष हो जाने पर देव महान् उत्सव करते हैं, उस उत्सव में सम्मिलित होने वाले तथा उत्सव के देखने वालों के हृदय में धर्म के फल का प्रभाव अकित होता है जिससे कि उनमें से अनेकों को सम्यग्दर्शन होता है अनेकों को शुभ कर्म-बन्ध आदि आत्म-कल्याण प्राप्त होता है इस कारण तीर्थकर के 'गर्भ' 'जन्म' 'तपग्रहण' केवल ज्ञान उदय' और 'निर्वाण' होने वाले देव-उत्सवों को कल्याणक कहते हैं ।

भरत, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरों के पांचों कल्याणक होते हैं किन्तु विदेह क्षेत्रों में केवली, श्रुतकेवली की परम्परा सदा चालू रहती है, अतः वहाँ जो मनुष्य पूर्वभव से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध कर लेता है उसके पांच कल्याणक होते हैं । किन्तु कोई व्यक्ति गृहस्थ दशा में तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करता है तो उसके तपग्रहण, केवलज्ञान उदय और मुक्ति गमन समय के तीन ही कल्याणक होते हैं तथा जो पुरुष मुनि अवस्था में तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करके उसी भव में उसके उदय से तीर्थकर वनता है उसके ज्ञान और निर्वाण ये दो कल्याणक ही होते हैं । यानी विदेह क्षेत्र में तीन तथा दो कल्याणक वाले भी तीर्थकर होते हैं ।

तीर्थकर प्रकृति का उदय

यद्यपि तीर्थकर प्रकृति के प्रभाव ने गर्भ में ग्राम से भी ६ मास पहले से तीर्थकर के माना गिना के घर, उस नगर में रत्न-वर्षा आदि उत्सव होने लगते हैं, जन्म होने पर तथा मुनि दीक्षा ग्रहण करने समय जो महान् उत्सव होते हैं किन्तु उस समय तीर्थकर प्रकृति का उदय नहीं होता है, तीर्थकर प्रकृति का उदय अर्धव्यसन्ध्या में—केवलज्ञान हो जाने पर होता है । तीर्थकर

प्रकृति के उदय से तीर्थंकर की इच्छा न होते हुए भी स्वयं उनके सर्वांग मुख से समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, सत्य मार्ग प्रकट करने वाला, यथार्थ सिद्धान्त का प्रकाशक दिव्य उपदेश होता है ।

समवसरण

तीर्थंकर के उस दिव्य उपदेश से लाभ लेने के लिये "समवसरण" नामक महान् सुन्दर, विद्याल सभा-मण्डप देवों द्वारा बनाया जाता है, उसके बीच में तीर्थंकरों का ऊँचा आसन होता है, उसके चारों ओर १२ कक्ष (विशाल कमरे) बने होते हैं, उन कक्षों में देव-देवियों, पुण्य-स्त्रियों, साधु-साध्वियों, पशु-पक्षी सुविधा के साथ बैठ कर तीर्थंकर का उपदेश सुनते हैं । तीर्थंकर की वाणी को देव सर्व भाषामय कर देते हैं, अतः यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं । यहाँ सबको समान रूप से दारुण मिलती है, किसी प्रकार भी छोटे-बड़े रंक राजा का भेद भाव नहीं होता, इसलिए यह विद्याल सभा-मण्डप का 'समवसरण' कहलाता है ।

साधारण केवली

तीर्थंकर के विद्याल सभ्य केवल-ज्ञानियों के लिये भक्त देवों द्वारा केवल "मण्डप" नामक उच्च आसन बनाया जाता है, समवसरण वही बनाया जाता । उनका उपदेश बिना समवसरण के होता है ।

कोई भूक केवली भी होते हैं जो सोन रहते हैं, उनका उपदेश नहीं होता है ।

तीर्थंकरों के ४६ गुण

मध्य मनुष्यों या केवलियों की प्रतीति तीर्थंकरों में विभिन्न विहित ४६ गुण होते हैं ।

धर्मचक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगल सार ।

अतिशय श्री अरहंत के, ये चौतीस प्रकार ॥८॥

यानी—१. भगवान् की वाणी को मगध देव सर्व जीवों की भाषामय कर देते हैं । २. भगवान् के निकट आये हुये जीव शान्त होकर परस्पर प्रेम के साथ बैठते हैं । ३. समस्त दिशाएँ साफ होती हैं । ४. आकाश स्वच्छ होता है । ५. देव उस स्वान का वायुमण्डल ऐसा विचित्र कर देते हैं जिससे विभिन्न क्रतुओं में फलने-फूलने वाले वहाँ के सभी वृक्षों पर फल-फूल आ जाते हैं । ६. वहाँ की पृथ्वी को दर्पण की तरह स्वच्छ कर देते हैं । ७. चलते समय देव भगवान् के चरणों के नीचे सुवर्णमय कमल के फूल बनाते जाते हैं । ८. देव आकाश में भगवान् की जयकार बोलते हैं । ९. सुगन्धित धीमी वायु चलती है । १०. सुगन्धित छोटे जलकण (बूँदें) आकाश से गिरते हैं । ११. वहाँ की पृथ्वी पर कांटे, कंकड़ आदि चुभने वाले पदार्थ नहीं रहने पाते । १२. चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है । १३. सूर्य समान चमकदार धर्मचक्र (पहिये के आकार का पदार्थ) भगवान् के पास देव रखते हैं, विहार समय देव उसे लेकर भगवान् के आगे-आगे चलते हैं । १४. छत्र, चमर, ध्वजा, दर्पण, स्वस्तिक (सांघिया) टोणा, झारो और कलश ये आठ मंगलीक (शुभ) द्रव्य देव भगवान् के निकट रखते हैं ।

आठ प्रातिहार्य (दिव्य महत्त्वशाली पदार्थ)

तह अशोक के निकट में, सिंहासन छविदार ।

तीन छत्र शिर पर लगे, भाषण्डल पिछवार ॥९॥

दिव्यध्वनि मुखते सिरै, पुष्पवृष्टि सुर होय ।

ढोरै चौंसठ चंवर जख, बाजे दुन्दुभि जोय ॥१०॥

यानी—१. भगवान् के निकट अशोक वृक्ष होता है । २. दिव्य सुन्दर सिंहासन (भगवान् उस पर चार अंगुल ऊपर-प्रधर बैठते हैं), ३. शिर पर तीन छत्र, ४. पीठ पीछे भगवान् की शरीर की कांति का पुञ्जस्व भागण्डल । ५. मुख से दिव्यवाणी प्रकट होना । ६. आकाश से देवों द्वारा फूलों की वर्षा । ७. यद्यपि भगवान् पर ६४ चमर होरते हैं । ८. देव मनोहर सुरीला दुन्दुभि बाजा बजाते हैं ।

अनन्त अनुष्टय

ज्ञान अनन्त अनन्त मुख, दर्श अनन्त प्रमान ।

बल अनन्त अर्हन्त सो दृष्ट देव पहचान ॥१॥

यानी—१. अनन्तज्ञान, २. अनन्त दर्शन, ३. अनन्त गुण और ४. अनन्त बल ।

इन ४६ गुणों में से अनन्त अनुष्टय आदि कुछ गुण अन्य कवितियों में भी होते हैं ।

तीर्थकरों के चिन्ह

तीर्थकरों के दाहिने पंर के संगूठे पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उस तीर्थकर की पेशा आदि में इन्हें अंकित कर देता है । प्रतिमाओं पर भी वही चिन्ह अंकित होता है । वर्तमान युग के २४ तीर्थकरों की प्रतिमाओं पर निम्नलिखित चिन्ह अंकित किये जाते हैं ।

१. श्री कृष्णनाम—बैत

३. श्री रामनाम—बैत

२. श्री अजितनाम—हाथी

४. श्री अभिनवनाम—हाथी

गुण) न, अव्याघाध (विदनीय कर्म न रहने से अव्याघाध गुण) ।

आचार्य

मुनि-संघ के नायक, मुनि दीक्षा देने वाले, मुनियों को प्रायश्चित्त देने वाले 'आचार्य' परमेष्ठी हैं । उनमें अन्य मुनियों के २८ मूल गुणों के सिवाय निम्नलिखित ३६ गुण और विशेष होते हैं ।

द्वादश तप दश धर्मयुत, पालें पंचाचार ।

पट् आवश्यक त्रिगुणित गुण, आचारज पदसार ॥ १३

१२. तप, १० धर्म, ५ आचार, ३ गुणित, ये ३६ विशेष गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं ।

१२ तप

अनशन ऊनोदर करें, व्रतसंख्या रस छोर ।

विविक्त शयनासन धरें, काय क्लेश तुठौर ॥ १४॥

प्रायश्चित्त धरि दिनययुत, वैयाघ्रत स्वाध्याय ।

पुनि उत्तमर्ग विचार के, धरें ध्यान मन लाय ॥ १५॥

१. अनशन (चारों प्रकार के भोजन को त्याग करके उपवास करना) २. 'ऊनोदर' या 'अनमोदर' (नून से कम खाना) ३. कर्तृ परिसंयमान (भोजन ग्रहण करने के विषे पर दाता आदि का नियम करना) ४. रस परित्याग (दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठ (मीठा) इन छः वस्तुओं में से किसी एक को त्याग या सब वस्तुओं का छोड़ना), ५. विविक्त शयनासन (एकाग्र स्थान में रहना, सोना), ६. काय-क्लेश (जड़े होकर स्थान परना) के

१. मनगुप्ति (मन में बुरे संकल्प विकल्प न आने देना),
२. वचनगुप्ति (मौन रखना), ३. काय गुप्ति (निश्चल शरीर
करना), ये तीन गुप्ति हैं ।

६ आवश्यक

समता^१ धरि^२ वंदन^३ करें, नाना^४ धृति^५ बनाय ।

प्रतिक्रमण^६ स्वाध्यायजुत, कायोत्सर्ग^७ लगाय ॥१८॥

१. सामायिक (समस्त पदार्थों से राग द्वेष छोड़कर समता
भाव से आरगचिन्तन), २. वंदना (पञ्च परमेष्ठी को नमस्कार)
३. स्तुति (पञ्च परमेष्ठी का वचन द्वारा स्तवन), ४. प्रतिक्रमण
(समे हुए दोषों का पश्चात्ताप करना), ५. स्वाध्याय (शास्त्र-
अध्ययन करना), ६. कायोत्सर्ग (सड़े होकर ध्यान करना) ये
प्रतिदिन अवश्य निभे जाने वाले आवश्यक कार्य हैं । ये ३६ गुण
आचार्य परमेष्ठी में अन्य साधुओं की अपेक्षा विशेष होते हैं ।
२८ मूलगुण तो उनके होते ही हैं ।

उपाध्याय परमेष्ठी

मुनि संघ में सब से अधिक ज्ञानी, अन्य मुनियों को पढ़ाने
वाले 'उपाध्याय' परमेष्ठी होते हैं । ११, अंग १४ पूर्व (महान्
शास्त्रों का) ज्ञान, रूप २५ गुण उपाध्याय परमेष्ठी के हैं ।

११ अङ्ग

प्रथमर्दि आचारांग गनि, दूजो मूत्रकृतांग ।

ताल अंग तीजो मुमग, चौथो समवायांग ॥१६॥

प्यान्तराषण्यति पांचमो, शातृक्या षट् आन ।

इति उपासकाध्ययन हे अन्तःकृतदश टान ॥२०॥

अनुत्तरण उत्पाद दश, सूत्रविपाक विज्ञान ।

बहुरि प्रश्नव्याकरणजुत, ग्यारह अंग प्रमान ॥२१॥

१. आचारांग २. सूत्रकृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६. ज्ञातृकथा, ७. उपासकाध्ययन, ८. अन्तः-कृतदशांग, ९. अनुत्तरोत्पादक दशांग. १० सूत्रविपाक श्रीर ११. प्रश्न व्याकरण, ये ग्यारह अंग शास्त्र हैं ।

१४ पूर्व

उत्पादपूर्व अग्रायणी, तीजो वीरजवाद ।

अस्तिनास्तिप्रवाद पुनि, पंचम ज्ञानप्रवाद ॥२२॥

छठो कर्मप्रवाद है, सत्यप्रवाद पहिचान ।

अष्टम आत्मप्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान ॥२३॥

विद्यानुवाद पूरव दशम, पूर्व कल्याण महन्त ।

प्राणवाद किरियो बहुल, लोकविन्दु है अन्त ॥२४॥

१. उत्पादपूर्व २. अग्रायणी, ३. वीर्यवाद, ४. अस्तिनास्ति प्रवाद, ५. ज्ञान प्रवाद, ६. कर्म प्रवाद, ७. सत्य प्रवाद, ८. आत्म-प्रवाद, ९. प्रत्याख्यान, १०. विद्यानुवाद, ११. कल्याण पूर्व १२. प्राणवाद, १३. क्रिया विशाल, १४. लोक विन्दुसार ये १४. पूर्वों के नाम हैं । इन ११ अंगों, १४ पूर्वों में भिन्न २ विषयों का विस्तार से विवेचन है । ११ अंग, १४ पूर्वों का पूर्ण ज्ञान श्रुत-केवली को होता है ।

साधु परमेष्ठी

ममन्त आरम्भ परिग्रह त्याग कर २८ मूल गुण पालन करने वाले साधु परमेष्ठी है ।

२८ मूल गुण

१. महाव्रत, २. समिति, ३. इन्द्रिय दमन, ६. आवश्यक
७ शेष गुण ।

१ महाव्रत

विमहा नृत तस्करी, श्रमात्र परिग्रह पाय ।

रोकें मन वच काय से, पंच महाव्रत धाय ॥२४॥

१. अहिंसा महाव्रत (जल स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग)
२. मातृ महाव्रत ३. वर्षा महाव्रत (जल मिट्टी तक भी दिन
दिने न लेना), ४. ब्रह्मचर्य महाव्रत (स्त्री मात्र के साथ सम्भोग का
त्याग), ५. परित्यक्त ध्यान महाव्रत (अन्तरंग बहिर्ग परित्यक्त ध्यान)

२ समिति

ईयां भाषा पुरणा, पुनि शेषण आदान ।

प्रतिष्ठापना जुन क्रिया, पांनों समिति विधान ॥२५॥

१. ईयां (गार हाथ आगे की भूमि देकर चलना), २.
भाषा समिति (हिसाबारी, प्रिय, मोहें चलन रहना), ३. एषणा
(निर्दोष भोजन करना), ४. आदान-निक्षेपण (दातृ, मोहो,
कर्मफल देय भाल कर उठाना, रहना), ५. प्रतिष्ठापना या
व्रतार्ग (मल मूत्र मूक आदि जीव रहित स्थान पर करना) से
पांच समिति है ।

५ इन्द्रियदमन, ६ आवश्यक, ७ शेष गुण

सपन्श रमना नागिका, नयन श्रोत्र का रोष ।

पट् आवश्यक मज्जनतजन, नयन भूमिका शोध ॥२६॥

चरत्त्याग वषत्तुन अरु, लघु भोजन एक बार ।

दांतन मुख में ना करें, टाढ़े लटि पहार ॥२७॥

१. स्मरण (स्वप्न चेतना), २. रचना (जीव), ३. मातृका

(नाक), ४. नेत्र (आंख), ५. श्रोत्र (कान), इन पांचों इन्द्रियों को वश करना । १. सामायिक, २. वन्दना, ३. स्तुति, ४. प्रतिक्रमण, ५. स्वाध्याय, ६. कायोत्सर्ग, ये छः आवश्यक हैं, इनका अभिप्राय प्राचार्य परमेश्वरी के गुणों में छः आवश्यकों के अनुसार है ।

१. स्नान का त्याग (कभी स्नान नहीं करते—यदि कभी प्रशुचि पदार्थ का स्पर्श हो जाय तो निश्चल खड़े होकर कमण्डल का पानी शिर पर से डाल लेते हैं), २ भूमि पर सोना (पलंग विस्तर पर नहीं सोते, जमीन, शिला, तख्ते पर एक करवट से सोते हैं), ३. वस्त्र त्याग (लंगोटी तक भी न पहन कर नग्न रहते हैं), ४. केश लोंच (शिर मूँछ दाढ़ी के वालों को अपने हाथों से उपाड़ते हैं—कैंची, छुरा आदि से नहीं बनवाते), ५. एक बार थोड़ा भोजन, ६. दांतुन नहीं करते, ७. खड़े होकर भोजन करना । इस तरह सब २८ मूल गुण साधु मात्र के होते हैं ।

—:०:—

मन्दिर क्या है ?

तीर्थंकर जब अर्हन्त (वीतराग सर्वज्ञ) हो जाते हैं उस समय उनका दिव्य उपदेश कराने के लिये देवों द्वारा 'समवशरण' नामक एक बहुत विशाल और बहुत सुन्दर सभा-मण्डप बनाया जाता है । उस समवशरण के बीच में दिव्य सिंहासन पर (उसके चार अंगुल ऊँचे अवर) भगवान बैठकर उपदेश देते हैं । देव-भक्तिवश उनके शिर पर तीन छत्र लगाते हैं. चमर दोरते हैं, मंगलीक बाजे बजाते हैं, उनकी पीठ के पीछे भ्रामण्डल होता है । प्रायः उसी के अनुकरण (नकल) रूप में मन्दिर बनाया जाता है । वीतराग प्रतिमा को विराजमान करने के लिये सिंहासन तथा उनके ऊपर छत्र, पीछे भ्रामण्डल, चमर आदि की योजना की जाती है ।

अर्हन्त प्रतिमा बनाने की विधि के अनुसार सिंहासन, छत्र, चमर (झोरते हुए दोनों ओर यज्ञ), नामण्डल आदि प्रातिहार्य प्रतिमा के साथ ही उसी धातु के बनने चाहियें, जैसा कि प्राचीन प्रतिमाओं के साथ अनेकों स्थानों पर है। उक्त दशा में अलग सिंहासन आदि की योजना नहीं की जाती। जिन प्रतिमाओं के साथ उकेरे हुए छत्र आदि नहीं होते उनके लिये छत्र, चमर, नामण्डल, सिंहासन आदि की योजना पुनः स्वयं से की जाती है।

इस तरह मन्दिर समवसाय का बहुत बड़ा अनुकरण है और छत्र चमर, सिंहासन, नामण्डल आदि प्रातिहार्यों का अनुकरण है। परमात्मा का परम महत्त्व प्रगट करने के लिये तथा भगवान् की ऊँच (उत्त पर) अवस्थाओं का पैर न पहने पावे इन अभिप्राय से मन्दिर का ऊँचा निर्माण कराया जाता है। जिससे दूर से देखते ही मुख्य पवित्र स्थान मन्दिर का पता लग जाता है और हृदय में पवित्र भाव उत्पन्न होने लगते हैं।

मन्दिर की विनय

परमेश्वर अर्हन्त प्रतिमा के निराश्रय होने से मन्दिर एक पवित्र स्थान होता है, इसकी सब देवताओं (२ परमेश्वरी, जिन प्रतिमा, जिन मन्दिर, विनयाली और जिन धर्म) से से एक देवता माना गया है, एक मन्दिर का भी सम्मान करना चाहिये उनकी पवित्र स्थाना चाहिये। जिन तरह हीरेश्वरी, मुनिनी आदि के सम्मान करने के लिये मुक्त होने के स्थान पवित्र और परमेश्वरी और स्थान माने जाते हैं, उन स्थानों की सम्मान करने समान उन हीरेश्वरी तथा परमेश्वरी का विनय, सम्मान करने से मन पवित्र होता है और पैरों से मान मन्दिरों के विनय से

है। मंदिर भी भगवान् की मूर्ति तथा जिनवाणी विराजमान होने से पवित्र स्थान होते हैं, आत्मा को पवित्र करने के लिये धर्म स्थान है। अतः मंदिर का भी सम्मान विनय करना चाहिये।

मंदिर का विनय यही है कि स्नान कर के, पवित्र वस्त्र पहन कर पवित्र भावना से मंदिर में आवें। भगवान् के सामने जाने से पहले पैरों को भी जल ये धो लेवें। हर्ष और विनय के साथ भीतर प्रवेश करें और वहां जब तक रहें, भगवान् का दर्शन, स्तवन, पूजन, सामायिक, स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्य करते रहें जब अपनी सुविधा (फुर्सत), समय के अनुसार इन धर्म कार्यों को कर चुकें तब मंदिर के बाहर आ जावें। शान्ति के साथ वहां से चले आवें।

मंदिर में घर गृहस्थाश्रम की चर्चा करना, किसी व्यक्ति की निंदा-प्रशंसा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, किसी स्त्री पुरुष को कुहट्टि से देखना, व्यर्थ बकवाद करना, थूकना, भोजन करना, खेलना आदि कार्य कभी न करने चाहियें। ऐसे कार्य करने से बहुत पाप-बन्ध होता है। धर्म साधन के लिये मंदिर में आये हुये अन्य स्त्री पुरुषों को भी क्षोभ होता है, अतः मंदिर की पवित्रता सुरक्षित रखने के लिये वहां कोई अनुचित बात न करनी चाहिए।

—:0:—

अकृत्रिम चैत्यालय

जगत् में बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जिनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, अनादि समय से चले आ रहे हैं। उनके “अकृत्रिम चैत्यालय” कहते हैं। उन अकृत्रिम चैत्यालयों में अर्हंत भगवान् की बहुत मनोहर प्रतिमाएं विराजमान हैं किसी तीर्थंकर विशेष की प्रतिमाएं नहीं हैं।

दर्शन की विधि

भगवान् के सामने जाते ही बहुत विनय के साथ हाथ जोड़ कर शिर झुकावे, रामोकार मन्त्र पढ़कर कोई स्तुति, स्तोत्र का कोई पलोक छन्द पढ़कर हाथ में लाये हुए चावल चढ़ावे । फिर पृथ्वी पर अष्टांग (बैठकर) अथवा पंचांग (गुटने के बल बैठ कर-दो पैर, दो हाथ, शिर—पांच अंग) नमस्कार करे मानी—गुटने के बल बैठकर, जुड़े हुए हाथों को तथा कर्तक को पृथ्वी से लगावे—मोक देवे । दो हाथ, दो पैर, छाती, शिर, कमर और पीठ से छोट अंग माने गये हैं । अष्टांग नमस्कार में इन सभी अंगों को नुकाकर नमस्कार किया जाता है ।

प्रदक्षिणा

शोक देने के बाद हाथ जोड़कर मड़ा हो जाये और कर्तक स्तर में स्पष्ट दृष्टि उत्तारण के साथ संस्तुत भावा का वा हिन्दी का स्तोत्र पढ़ना आरम्भ करे, हाथ जोड़ कर स्तोत्र पढ़ता हुआ अपनी बायीं ओर से चलकर दक्षी की धीरे-धीरे तीन प्रदक्षिणा दे । तदनन्तर स्तोत्र पूरा कर गेने पर फिर पंचांग या अष्टांग नमस्कार पूर्वक शोक देवे ।

ध्यान रखने योग्य बातें

दर्शन करते समय अपनी दृष्टि (निगाह) भगवान् की प्रतिमा पर ही रखी, अन्य कोई वस्तु न देखे । इस समय स्तोत्र में निम्नलिखित होकर ऐसा लगाने होना है कि मन मचन पाप में अन्य कोई विचार न जाने पाये । भगवान् की मूर्ति को एकदम होकर दंडे की भावना करे कि जैसी भावना की आहुति (मुक्ति) है वैसी ही साक्षित और भावना के आहुति में प्रसन्न हो, जैसे भगवान् विशाल, शर, खंडर आदि विद्वान् रहते हुए भी अपने विद्वान्

पूजन

अपने चित्त में भगवान् के गुणों का विशेष रूप से मन, वचन, काय द्वारा कथन, चिन्तन करने के अभिप्राय से जल, चन्दन, अक्षत (विना दूटे चावल), पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इन द्रव्यों द्वारा पूजन किया जाता है। पूजन करते समय भूख, प्यास, मोह, अज्ञान, ज्ञानावरण आदि कर्म सांसारिक सन्ताप, काम वासना को नष्ट करने, अविनश्वर मुक्ति पद प्राप्त करने की पवित्र भावना से जल आदि द्रव्य भगवान् के सामने चढ़ाये जाते हैं।

पूजन के अंग

प्रथम भगवान् का शुद्ध जल से 'अभिषेक' करना, फिर पुष्प चढ़ाते हुए ठीने में 'आह्वान' (बुलाने की क्रिया—अथ अवतर अवतर रूप से), फिर 'स्थापना' (अथ तिष्ठ तिष्ठ रूप से ठीने में पुष्प चढ़ाते हुए भगवान् के स्थापन की क्रिया) तदनन्तर 'सन्निधीकरण' (अथ मम सन्निहितो भव भव कहते हुए हृदय के निकट करने के लिये), ठीने में पुष्प क्षेपण करना होता है।

इतना करने के पीछे अष्ट द्रव्यों को जो क्रमशः जल आदि द्रव्यों के छन्द पढ़कर 'ॐ ह्रीं' आदि मन्त्रों द्वारा चढ़ाया जाता है, सो 'पूजन' है। समस्त पूजन कर लेने के अनन्तर शान्तिपाठ पढ़कर ठीने में पुष्प चढ़ाते हुए पूजन की समाप्ति करना 'विसर्जन' है। इस तरह अभिषेक, आह्वान, स्थापना, सन्निधीकरण, पूजन और विसर्जन ये पूजा के अंग हैं।

अंग शुद्धि

पूजन करने के लिये शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध धोती डुपट्टा पहनना चाहिये। अधोवस्त्र (धोती) और उत्तरीय वस्त्र (डुपट्टा) अलग २ होना चाहिये। धोती का ही भाग नहीं ओढ़ना

चाहिये। दृष्टा गिर पर ओढ़ लेना चाहिए। कुएं का जल शुद्ध होता है उसकी जिवानी भी पहुँचाई जा सकती है। अतः पूजन की सामग्री कुएं के जल से लेनी चाहिये।

दिशा

पूर्व और उत्तर दिशा शुभ मानी गई हैं। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, समयमरणा में तीर्थंकर का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, अतः यह दिशा शुभ है। उत्तर दिशा में सुमेरु पर्यंत है जिस पर कि चारों दिशाओं में १६ अक्षत्रिम जिनालय हैं, तीर्थंकरों का जन्म-अभिषेक भी सुमेरु पर्यंत पर होता है। विदेह देशों में सदा तीर्थंकर होते हैं, वह विदेह देश उत्तर दिशा में है। इत्यादि कारणों से उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है। अतः नामाधिक, पूजन आदि शुभ कार्य करते समय जहाँ तक हो सके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अग्रता मुख रखना चाहिये। किसी तथा मन्दिर का द्वार भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रक्खा जाता है।

भगवान् का मुख यदि पूर्व दिशा की ओर हो तो पूजन करने समय भगवान् के दाहिनी ओर गढ़े होने से भक्त-भुजारी का मुख स्वयं उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। जहाँ तक हो सके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन आदि शुभ कार्य करने चाहिये।

अभिषेक के अनन्तर

अभिषेक कर लेने के पश्चात् अष्ट द्रव्य (जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, गंधक, दीप, धूप, और फल) पान में मिलाकर रखना चाहिये। एक मल्ल माली पान में सेसर, चन्दन से मशालक (मशियक) बनाकर सामग्री चढ़ाने के लिये रखना चाहिये। गुफ होने पर भी मशालक बनाकर उस होने की बात

‘वन्दे भावनव्यन्तरद्युतिवरस्वर्गमिरावासगान्’

इस शुद्ध दूसरी पंक्ति का अर्थ प्रकरण के अनुसार अकृत्रिम चैत्यालयों का विवरण देते हुए यों है—

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा कल्पवासी देवों के (विमानवर्ती) चैत्यालयों की वन्दना करता है।

अतः प्रत्येक भाई को अपना पूजन पुस्तक में अकृत्रिम चैत्यालय पूजा की यह पंक्ति सुधार करके “विसर्जन” का ठीक अभिप्राय पूर्व लिखे अनुसार समझना चाहिये।

पूजन के विषय का विशेष विवरण ‘पूजन रत्नाकर’ पुस्तक में दिया गया है, वहां से पढ़कर ज्ञात करें।

अभिषेक करने का उद्देश

तीर्थंकर के जन्म समय सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर का देवों के द्वारा अभिषेक होता है, किन्तु अर्हन्त रूप में प्रतिष्ठित प्रतिमा का वह जन्म-अभिषेक तो होता नहीं और न अर्हन्त हो जाने के बाद तीर्थंकर भगवान का समवशरण आदि में कहीं कभी किसी के द्वारा अभिषेक होता है। अतः प्रतिमा का अभिषेक तीर्थंकर की किसी घटना का अनुकरण नहीं है। इसी कारण अभिषेक करते समय जन्म कल्याणक की कविता (सहस्र अठोत्तर कलशा प्रभु के सिर दुरे, आदि) पढ़ना उचित नहीं। अभिषेक के समय अभिषेक पाठ ही पढ़ना चाहिए। अभिषेक पाठ संस्कृत तथा भाषा का भिन्न-भिन्न है।

जिस प्रकार अरहन्त भगवान क्षुधा तृषा (भूख, प्यास) आदि दोषों से रहित हैं, अतः उनको जल पीने और नैवेद्य (पक्वान-पक्वान्न), फल खाने की आवश्यकता नहीं है। पूजन में भक्त पुजारी अपने क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण आदि दोषों से मुक्त होने के अभिप्राय से उन पदार्थों को भगवान के सामने चढ़ाता है,

भगवान् को खिलाने-पिलाने का अभिप्राय अष्ट द्रव्य चढ़ाने में नहीं रहता गया है।

इसी प्रकार परह्यन्त भगवान् समस्त मल-रहित परम-श्रीदारिक शरीर-धारक हैं, उनका अभिषेक करने से उनका शारीरिक मल दूर नहीं होता, न ऐसा किया ही जाता है। किन्तु एक भक्त भक्तिवश भगवान् के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिये उनके शरीर का स्पर्श करना चाहता है, भक्तिवश उनके पररण की पूजा अपने मस्तक से लगाना चाहता है, अपनी भक्ति विषयक इन इच्छाओं को सम्पन्न (पूर्णा) करने के लिये पूजन के योग रूप में पूजन से पहिले अभिषेक किया जाता है।

अभिषेक को करते समय अभिषेक करने वाले के हृदय में तथा अभिषेक देखने वालों के हृदय में अच्छा भक्तिभाव उत्पन्न होता है। इनके मियाँ भगवान् के अभिषेक का जल आदि उनमें धरी से लगाकर भगवान् के स्पर्श (छूने) की पवित्र इच्छा की आशिक (किसी संत में) पूर्ति की जाती है।

अभिषेक के द्वारा भगवान् की पीतराग मुद्रा और भी अधिक बढ़ी-बढ़ाई हो उठती है, यह दिना चाहा-गीण प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है।

—१०—

अभिषेक पाठ

[श्री गं० हनुमन्तजी पाठे कृत]

उम उम भगवन्ते महा, मंगल मूल महान् ।

पीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नमो ज्योतिरुग पान् ॥

[वादन्तेव मंगल]

श्री शिव भग में तेजो की बुद्धिमान् हूँ,

श्री शुभ शुभ परमनि कर कानि मन्त हूँ ।

इन्द्रादिक सुर चार-ज्ञानवारो भुनी,
कहि न सकें तुम गुणगण हे त्रिभुवन धनी॥

अनुपम अमित गुणगणनि-वारिधि ज्यों अलोकाश है ।
किमि धरें उर कोप में सो, अकथ गुणमणि-राश है ॥
पै निज प्रयोजन सिद्धि की, तुम नाम में ही शक्ति है ।
यह चित में सरधान यातें, नाम ही में भक्ति है ॥

ज्ञानावरणी दर्शन - आवरणी भने,
कर्म मोहनी अन्तराय चारों हने ।
लोकालोक विलोचयो केवल-ज्ञान में,

इन्द्रादिक के मुकट नये सुरथान में ॥

तव इन्द्र जान्यो अवधितें उठि सुरन-युत वन्दत भयो,
तुम पुण्य को प्रेरयो हरी त्वै मुदित धनपति सों चयो ।
अव वेगि जाय रचो समवसृति सफल सुरपद को करी,
साक्षात श्री अरहन्त के दर्शन करी कल्मष हरी ॥२॥

ऐसे वचन सुने सुरपति के धनपती,
चल आयो तत्काल मोद धारे अति ,
वातराग छवि देखि शब्द जय जय चयो,
दे प्रदच्छिना वार वार वन्दत भयो ॥

अतिभक्ति भीनो नम्र-चित त्वै समवसरण रच्यो सही,
ताकी अनूपम शुभगती को कहन समरथ कोउ नहीं ।
प्राकार तोरण सभामण्डप कनक मणिमय द्याजहीं,
नगजडित गन्धकुटी मनोहर मध्य भाग विराजहीं ॥३॥

सिंहासन तामध्य बन्धो अद्भुत दिने,
तापर वारिज रच्यो प्रभा दिनकर द्विपे ।
तीन छत्र मिर गोभित चौगुन चमर जो
महा-भक्तियुत दोरत चमर तहं अमर जी ।

प्रभु तरुतारुन कमल ऊपर अन्तर्गोष्ठ विराजिया,
 यह सीतराम दत्ता प्रतच्छ विलोक गवित्रन सुख निया ।
 भुनि आदि द्वादन नामा के भवि जीव मरतरु नायकें,
 यह भांति बारम्बार पूजें नमें गुगुनगु नायकें ॥४॥

परमोदारिक दिव्य देह पावन नहीं,
 दूधा तूपा चिन्ता भय गद दूषण नहीं ।
 जग जरा मृति अरति लोक विस्मय नमें,
 राग रोग निद्रा मद मोह सबै छोरे ॥

जग दिना जग जल रहित पावन कमल ज्योति स्वस्वजो,
 गङ्गागङ्गा की अमुचिता हरि करत विमल अनूप जी ।
 ऐसे प्रभु की पान्त मुद्रा री नयन जलन करे,
 जग भवितव्य मन-उत्तिन तै हम भानुदिग दीपक धरे ॥५॥

तुम तो गहज पवित्र यही निरूप्य भयो,
 तुम पवित्रता हेन नहीं मज्जन कयो ।
 मैं महीन रागादिका ममते भरे रागो,
 नहा मज्जित तम में तनु-विधि-नय नुन गायो ॥

बोयो भगवती भान गद भेगे अमुचिता ना मई,
 तित अर्ध-नताहर पङ्क-हम हो अर्ध-दीप्ता तित रई ।
 यह अर्ध-भो विनाय मम मम रोग रागादिक हरी,
 समस्त वासनेदु जे उलाय निद्रा मरना करी ॥६॥

मैं जलन तुम पाद करे हरि तित मये,
 पावनमय-निमृषय ममभक्षित भवे ।
 पर लक्ष्मी मेरी मरनाय पुनः नहीं,
 मम जलन ते महीन गहज कल्याण यो ॥

रागादिका नीर मज्जित कल्याण तित ते मेरी हय,
 मज्जित भो मज्जित हय मज्जित मज्जित मज्जित हय ।
 नरे तितय तै मज्जित हये अमुचिता मज्जित मज्जित हये,

विधि अशुभ नसि शुभ बंध तैं ह्वै शर्म सब विधि-नाश तैं ॥७॥

पावन मेरे नयन भये तुम दरस तैं,

पावन पानि भये तुम चरनन परसतैं ।

पावन मन ह्वै गयो तिहारे ध्यान तैं,

पावन रसना मानी तुम गुण-गान तैं ।

पावन भई परजाय मेरी भयो मैं पूरण धनी,

मैं शक्ति-पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं वनो ।

धन्य ते बड़भागि भवि तिन नीव शिव घर की धरी,

भरि क्षोरसागर आदि जल-मणिकुम्भ भरि भक्ता करो ॥८॥

विघन सघन वन-दाहन-दहन प्रचण्ड हो,

मोह महातम दलन प्रवल मारतण्ड हो ।

ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो,

जग-विजयी जमराज नाश ताको करो ॥

आनन्द-कारण दुख-निवारण परम मंगलमय सही,

मोसो पतित नहिं और तुम सो पतिततार सुन्यो नहीं ।

चिन्तामणी पारस कलपतरु एक भव सुखकार ही,

तुम भक्ति नौका जे चढ़े ते भये भवदधि पार जी ॥९॥

तुम भवदधि तैं तरि गये, भये निकल अविकार ।

तारतम्य इस भक्ति को, हमें उतारो पार ॥१०॥

—:०:—

दर्शन के समय क्या पढ़ें

भगवान् की वेदी के सामने जाते हुए प्रथम ही निम्नलिखित
णमोकार मन्त्र उच्चारण करें—

ॐ जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु,

णमो श्ररहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आदरि

णमो उवज्झायाणं, णमो लोण सच्चराहणं ॥

(इस नमस्कार मन्त्र में प्राकृत भाषा में पूर्वोक्त पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है ।) एमोकार मंत्र पढ़कर नीचे लिखे वाक्य पढ़ें ।

एतो पंच एमोयारो सच्च पावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सच्चेत्ति पढमं हवद्द मंगलं ॥

[यानी—यह पांच परमेष्ठियों को नमस्कार रूप मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और समस्त मंगलों में पहला मंगल रूप है ।]

अतारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, ताहु मंगलं, केवलिवप्पणसो भम्मीमंगलं । अतारि लोमुत्तमा, अरहंता लोमुत्तमा, सिद्धा लोमुत्तमा, ताहु लोमुत्तमा, केवलिवप्पणसो भम्मी लोमुत्तमा । अतारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंते नरसु पव्वज्जामि सिद्धं सरणं पव्वज्जामि, ताहु सरणं पव्वज्जामि, केवलिवप्पणसो भम्मी सरणं पव्वज्जामि ।

(इस वाक्यों में अतारि में सब से अधिक मंगल यानी शुभ, सबसे अधिक फलम और भस्मान में नरसु यानी पापघ्न कर-
१. अरहन्त, २. सिद्ध, ३. ताहु और ४. केवलिवप्पणसो को बताया है । अतारि मंगलं - अतः यहाँ भगवत्पूज्य है, अरहंता मंगलं - सर्वत्र भगवान् भगवत्पूज्य है । सिद्धा मंगलं - सिद्ध भगवान् भगवत्पूज्य है । ताहु मंगलं - ताहु परमेष्ठि भगवत्पूज्य है । केवलिवप्पणसो भगवत्पूज्य - केवल भगवान् का उपदेश दिया गया भगवत्पूज्य है । अतारि लोमुत्तमा - अतः यहाँ लोमुत्तमा यानी लोमुत्तमा भगवत्पूज्य है । अरहंते नरसु पव्वज्जामि - अरहंते भगवान् भगवत्पूज्य है । सिद्धं सरणं पव्वज्जामि - सिद्ध भगवान् भगवत्पूज्य है । ताहु सरणं पव्वज्जामि - ताहु भगवान् भगवत्पूज्य है । केवलिवप्पणसो भगवत्पूज्य - केवल भगवान् का उपदेश दिया गया भगवत्पूज्य है ।

लोगुत्तमा=साधु परमेष्ठी लोक में उत्तम हैं। केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा=केवली भगवान का उपदिष्ट धर्म इस जगत् में उत्तम है। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि=मैं चार पदार्थों की शरण लेता हूँ। अरहते सरणं पव्वज्जामि=अर्हत भगवान की शरण लेता हूँ। सिद्धं सरणं पव्वज्जामि=सिद्ध परमेष्ठी की शरण लेता हूँ। साहू सरणं पव्वज्जामि=मैं साधु परमेष्ठी की शरण लेता हूँ। केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि=केवली भगवान् के उपदिष्ट धर्म की शरण लेता हूँ। फिर नीचे लिखा छन्द पढ़ें।

ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन सुमति पदम सुपार्श्वजिनराय
चंद्र पहुष शीतल श्रेयांस नमि वासुपूज्य पूजत सुरराय ॥
विमल अनन्त धर्मजस उज्ज्वल शांति कुंथु अरि मल्लि मनाय
मुनिसुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्द्धमान पद पुष्प चढ़ाय ॥

इतना पढ़कर भगवान् के आगे चावल चढ़ाकर धोक दें। तदनन्तर पठनीय स्तोत्रों में से कोई एक अथवा संस्कृत भाषा का भक्तामर आदि जो भी स्तोत्र याद हो, पढ़ता हुआ भगवान की प्रदक्षिणा दे।

शास्त्र जी को नमस्कार करने की कविता

वीर हिमाचल तैं निकसी, गुरु-गीतम के मुख-कुण्ड ढरी है।
गोह-महाचल भेद चली जग की जड़तातप दूर करी है ॥
ज्ञान-पयोनिधि माहि रली, बहु भंग तरंगनि सों उछरी है।
ता मुचि दारद-गंगनदी प्रति, मैं अंजुलिकर शीश धरी है ॥१॥
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान-अंधेर छयो अति भारी।
श्रीजिनकी धुनि दीप शिखामय, जो नहि होत प्रकाशनहारी ॥

तो किम भाति पद्मरग-पति, कहां लहते ? रहते अविनाशे ।
या विधि संत बड़े पति हैं, पति हैं जिन-सेन बड़े उपासी भये।

जिन-यासी के मान मे, मुझे मोरानीक ।

नो यासी सम्पन्न नहीं, नया धन है पीक ॥

बागह भावना भूषणदासकृत

दोहा--गंगा दल्ला दलपति, हादिन के समसार ।
मरना मरने पढ़ दिन, समी-समने बार पाम
दल-नद ऐसी-जवा, गल-रिपता परिमान ।
मरनी रिगिया जीव को, जोन न समझाए पदम
जान विना निजै न पुनी, गुलाबम फलवान ।
नह न गुन मसार मे, नक नद देसी जान पाम
बाग दल्ले पाननरे, मरे सजेना जीव ।
मों कमाहे दल जीव को, यासी मदा न जीव पाम
महां मेह समने मही, महां न समना जीव ।
मर-मरनी न समझ मे, नर है अरि-जन-जीव पाम
हिन मरन बार मही, लह जीवना देह ।
भीतर ना मर लह मे, जोर नही दिन मर पाम
मोह-मोह-मोह के मोह, मरमने पुने मदा ।
मर-मोह बड़े मोह, मरमन मरे गुन मही पाम
मरमन मरे मरमन, मोह मोह मर मरमने ।
मर मर मरे मरमन, मर-मोह मरमन मरे पाम
दोहा--मर जीव मर-मोह मर, मर मोह मर मोह ।
मर विधि दिन निजै मही, मरे गुन मोह मरमन
मरमन मरमन, मरमन मर मरमन ।
मरमन मर मरमन-मरमन, मर मरमन मर मरमन

चौदह राजु उत्तंग नभ, लोक पुरुष संछान ।
 तामें जीव अनादितैं, भरमत हैं बिन ज्ञान ॥११॥
 धन कन कंचन राज-सुख सवहि सुलभ कर जान ।
 दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान ॥१२॥
 जांचे सुरतरु देय सुख, चिन्तत चिन्तारैन ।
 बिन जांचे बिन चिन्तये, धर्म सकल सुख दें ॥१३॥

पं० बुधनन कृत स्तुति

प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी ।
 यो विरद आप निहार स्वामी, मेटि जामन मरण जी ॥
 तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विवध प्रकार जी ।
 या बुद्धि सेनी निज न जान्यो, भ्रमगिन्यो हितकार जी ॥१॥

भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरी हरी ।
 तव इष्ट भूत्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो फिरी ॥
 धान घड़ी यह धनि दिवस ये ही, धनि जनम मेरी भयो ।
 अथ भाग्य मेरे उदय आयो, दरश प्रभु को ललित लयो ॥२॥

छवि दीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पै धरें ।
 वसु प्रतिहार्य अनन्त गुणयुत, कोटि रवि छवि को हरें ॥
 मिटि गयो तिमिर मिथ्यान्व मेरो, उदय रवि-आतम भयो ।
 मो उर हरष ऐसो भयो मनु, रक चिन्तामणि लयो ॥३॥

मैं हाथ जोड़ि नवाऊं मस्तक, दीनऊं तुव नरग जी ।
 सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, गुनो तारण तरण जी ॥
 याचू नतीं सुखास पुनि नरराज परिजन साथ जी ।
 'बुध' याचहुं तुव भक्ति भव-भव दीजिए, शिवनाथ जी ॥४॥

सामायिक

संसारके समस्त पदार्थों के साथ यहां तक कि अपने शरीर से भी मोह-ममता दूर करने के लिये जब किसी से द्वेष घृणा मिटाने के अभिप्राय से जो मन के विचारों को आत्मा की ओर सन्मुख किया जाता है उसे 'सामायिक' कहते हैं।

आत्मा को राग द्वेष आदि विकार-मैलों से शुद्ध करने के लिये सबसे अच्छा साधन यह आत्मव्यान या सामायिक ही है। इस कारण प्रति दिन कुछ न कुछ समय तक सामायिक अवश्य करनी चाहिये।

सामायिक की विधि

जहां पर कोई पशु, पक्षी, स्त्री पुरुष, बच्चे आदि अपने शब्दों या अन्य किसी चेष्टा से मन को विक्षेप-विचलित करने वाले न हों, जो स्थान शान्त हो, कोलाहल तथा उपद्रव से रहित हो, ऐसे स्थान पर सामायिक करनी चाहिये।

सामायिक करने से पहिले अपने वस्त्र-शिर के बाल आदि ठीक कर लेने चाहियें जिससे सामायिक करते समय वायु से उड़ कर या हिलते हुए वे चित को विचलित करने का कारण न बन सकें।

सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर नी वार णमोकार मन्त्र पढ़े, फिर पृथ्वी पर वहीं बैठकर धोक देवे, तदनन्तर उसी स्थान पर फिर खड़ा होकर तीन वार णमोकार मन्त्र पढ़े, उसके बाद हाथ जोड़कर तीन आवर्त (जुड़े हुए हाथों को वायों ओर से गोल रूप में तीन वार पूरा घुमाना) और एक 'शिरोनति' (जुड़े हुए हाथों पर मस्तक लगाकर नमस्कार) करे। इतना कर लेने पर दाहिने हाथ की ओर घूम जावे, उबर भी तीन वार णमोकार मन्त्र पढ़कर तीन आवर्त, एक शिरोनति करे, फिर दाहिनी ओर

पुनः तीन बार समोकार मन्त्र पढ़कर तीन प्रादत्त एक शिरो-
मन्त्र करे, तदनन्तर फिर दाहिनी ओर भूम कर चौथी दिशा की
ओर मुग्न करके तीन बार समोकार मन्त्र पढ़े और तीन प्रादत्त
एक शिरोमन्त्र करे । इतना कर देने पर दाहिनी ओर भूमकर
उसी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर—जिधर धोक दो थी—
मुग्न कर बैठ करके या सहा होकर सामायिक करे ।

सामायिक करने के प्रारम्भ में यह नियम कर लेना चाहिए
कि जबतक सामायिक समाप्ता न हो जायगी तब तक चाहे जैसा
विघ्न या उपद्रव पाये भी अपने स्थान से नहीं हटना, न अपने
विचारों में हिंसा, झूठ, भोगी काम-लेवन का परिग्रह की मोह
समता के भाव आने देना, सामायिक-समयकी पाठ, मन्त्र
आदि द्वाारा के नियम मन्त्र पुनः न भूलना और पमासन
या सहायता में अग्नि लीना पानी पसीरे में कोई दूसरी
वैधा नहीं करेगा । ऐसा रह संकल्प करके सामायिक करने
चाहिये ।

सामायिक में क्या करे

सामायिक करते समय मन का काहरी विचारों से मुक्त कर के
सामा की ओर लपटने के लिये सर्वोत्तम मित परमेष्ठी का स्मरण
भिरावन करे, किसी भीलगत मुक्ति का विचार करे, अथवा भाव-
भावों में या आत्मा की कुछ स्थान की विचारने में मन की रोके
कि मैं कुछ भक्त्य विविक्त हूँ, यह भाव और तथा पुनः मित,
रही, मन, अथवा आदि कोई भी कर्म नहीं है, अथवा के
अपनी पढ़ाने करने करने का मैं योग्यता हो कर है, इनमें इन
परिणामों की न तो मैं करने समुक्त कर सकता हूँ और न मैं
उनके योग्य हो सकता हूँ, इस प्रकार इनके पदार्थ न मुझे कुछ
हानि लाभ दे सकते हैं और न वे साधन में किसी का कर्म
विचार मुझ पर करने सकता है । अतः अन्तर में न कुछ कोई नियम

हो तो 'आचार्य श्री' के स्थान पर भट्टारक श्री' या 'पण्डित श्री' कहकर उस का नाम बोलना चाहिये) विरचितं । श्रोतारः सावधानयता शृण्वन्तु) ।

मंगलं भगवान्वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाग्रो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥४॥

सर्वमंगलमांगन्यं सर्वकल्याणकारकम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥५॥

इस ॐ कार पाठ को पढ़ लेने पर ग्रन्थ का मंगलाचरण पढ़ना चाहिये तदनन्तर शास्त्र प्रारम्भ करना चाहिये । शास्त्र सभा में यदि कोई श्रोता (सुनने वाला स्त्री पुरुष) कोई शंका करे तो वक्ता (शास्त्र पढ़ने वाले) को बहुत शांति के साथ प्रश्न का ठोक शास्त्र-अनुसार उत्तर देना चाहिये । यदि प्रश्न अति गूढ़ या कठिन हो, अथवा जिसका उत्तर वक्ता को शास्त्र अनुसार न आता हो, या उस समय शास्त्र की वह बात स्मरण न हो, तो उसको स्पष्ट कह देना चाहिये कि उस प्रश्न का उत्तर इस समय मुझे नहीं आता, इसको शास्त्र देख कर या अन्य विद्वानों से पूछ कर बताऊंगा । उस प्रश्न को नोट बुक में नोट करलें । समय मिलने पर उसका ठोक समाधान अन्य शास्त्र देख कर करे या किसी विद्वान से पूछकर शास्त्र-सभा में उसका समाधान करे ।

ठोक उत्तर न आते हुए भी अपना झूठा महत्व रखने के लिये ऊटपटांग गलत उत्तर देना अनुचित है । वक्ता का पद गणधर का होता है, अतः उसे सदाचारी और सत्यवादी होना चाहिये । शास्त्र को कोई भी बात मनगढ़न्त, झूठी, निराधार

[illegible]

42

[illegible]

1990

[illegible]

उपाय बतलाये गये हैं जिनको शास्त्रीय भाषा में 'दशलक्षणधर्म' कहते हैं। प्रत्येक अध्यात्मप्रेमी को दशधर्म की रूपरेखा समझ लेना तथा उसका यथासम्भव आचरण करना आवश्यक है। अतः क्रमशः संक्षेप से उन दश धर्मों का विवरण यहां देते हैं। :-

१. क्षमा—सहनशील शक्ति का नाम 'क्षमा' है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही क्षमा है।
२. मार्दव—आत्मा का कोमल परिणामन 'मार्दव' है। अभिमान पर विजय प्राप्त करने से मार्दव गुण प्रकट होता है।
३. आर्जव—मन-वचन-काय की क्रिया की एकरूपता को 'आर्जव' कहते हैं। छल-कपट न करने से ये गुण प्राप्त होता है।
४. सत्य—भूठ न बोलना ही सत्य है। जिससे किसी की आत्मा दुखित हो ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिये।
५. शौच—हृदय की पवित्रता का नाम शौच धर्म है। लोभ न करना ही शौच धर्म कहलाता है।
६. संयम—इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना ही संयम है।
७. तप—इच्छाओं का रोकना ही तप है।
८. त्याग—स्व-अनुग्रह (संवर, निर्जरा) तथा अन्य प्राणी के संकट दूर करने के लिए जो द्रव्य का दान किया जाता है वह त्याग है।
९. आर्किचन्य—आत्मा के निज गुणों के सिद्धाय-जगत् के पदार्थों में राग-भाव न रखना ही आर्किचन्य है।
१०. ब्रह्मचर्य—कामवासना पर विजय प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य है।

के समान शुद्ध गुण-वाला जानकर—श्रद्धान कर—और सब प्रकार का राग द्वेष मोह त्याग कर उसी का ध्यान करना है। राग द्वेष मोह से कर्म बंधते हैं। इसके विपरीत वीतराग भावमयी आत्मसमाधि से कर्म झड़ (नाश हो) जाते हैं।

(६) अहिंसा परम धर्म है। साधु इसको पूर्णता से पालते हैं। गृहस्थ यथाशक्ति अपने अपने पद के अनुसार पालते हैं। धर्म के नाम पर मांसाहार, शिकार, शोक आदि व्यर्थ कार्यों के लिये जीवों की हत्या नहीं करते हैं।

(१०) भोजन शुद्ध, ताजा, (मांस, मदिरा, मधु रहित) व पानी छना हुआ लेना उचित है

(११) क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार आत्मा के शत्रु हैं, इसलिये इनको दूर करना चाहिये।

(१२) साधु के नित्य छह कर्म ये हैं—सामायिक या ध्यान, प्रतिक्रमण (पिछले दोषों की निंदा), प्रत्याख्यान (आगामी के लिए दोष त्याग की भावना), स्तुति, वन्दना, कायोत्सर्ग (शरीर को ममता का त्यागना)।

(१३) गृहस्थों के नित्य छह कर्म ये हैं—देव-पूजा, गुरु-भक्ति शास्त्र पठन, संयम, तप और दान।

(१४) साधु (नग्न) होते हैं, वह परिग्रह व आरम्भ नहीं रखते। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह-त्याग, इन पांच महाव्रतों को पूर्ण रूप से पालते हैं।

(१५) गृहस्थों के आठ मूल गुण ये हैं—मदिरा, मांस, मधु का त्याग तथा एक देश यथाशक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह—प्रमाण, इन पांच अणुव्रतों का पालना।

(जैन धर्म प्रकाश से)

चहुँगति मधि दोष उपायो ॥७॥ हिंसा पुनि भूठ जु चोरी ।
 परचनितासों दृग जोरी ॥ आरंभपरिग्रह भीनो । पनपाप जु या
 विधि कीनो ॥ सपरस रसना घाननको । चखु कान विषयसेवनको ॥
 बहु करम किये मनमानी । कछु न्याय अन्याय न जानी ॥८॥
 फल पंच उदंवर खाये । मधु मांस मद्य चितचाहे ॥ नहि अष्टमूल-
 गुणधारी । विषयन सेये दुखकारी ॥९॥ दुइवीस अभय जिन-
 गाये । सो भी निशदिन भुंजाये ॥ कछु भेदाभेद न पायो । ज्यों
 त्योंकरि उदर भरायो ॥१०॥ अनंतानु जु बंधो जानो । प्रत्याख्यान
 अप्रत्याख्यानो ॥ संज्वलन चौकरी गुनिये । सब भेद जु पोडस
 मुनिये ॥११॥ परिहास अरतिरति शोग । भय ग्लानि तिवेद
 संजोग ॥ पनवीस जु भेद भय इम । इनके वश पाप किये हम
 ॥१२॥ निद्रावश शयन कराई । सुपनेमविदोष लगाई । फिर जागी
 विषयवन घाग्रो । नानाविध विषफल खायो ॥१३॥ कियेऽहार
 निहारविहारा । इनमें नहि जतन विचारा ॥ बिन देखी घरी
 उठाई । बिन सोधी वस्तु जु खाई ॥१४॥ तब ही परमाद सतायो
 बहुविध विकलप उपजायो ॥ कछु सुधिवुधि नाहि रही है ।
 मिथ्यामति छाय गयो है ॥१५॥ मरजादा तुमढिग लीनी । ताहमें
 दोष जु कीनी ॥ भिन भिन अव कसैं कहिये । तुम ज्ञानविपै सब
 पइये ॥१६॥ हा हा ! मैं दुष्ट अपराधी । असजीवनराशी विराधी ॥
 थावरकी जतन न कीनी । उरमें करुना नहि लीनी ॥१७॥ पृथिवी
 बहु लोद कराई । महालादिक जागां चिनाई ॥ पुनि बिनगाल्यो
 जल होल्यो । पंखातें पवन विलोल्यो ॥१८॥ हा हा ! मैं अदया-
 चारी । बहु हरितकाय जु विदारी ॥ तामधि जीवन के सदा ।
 हम खाये घरि आनंदा ॥१९॥ हा हा ! परमाद बसाई । बिन
 देखे अगनि जलाई ॥ तामधि जे जीव जु आये । ते हू परलोक
 सिधाये ॥२०॥ बीघ्यो अनराति पिनायो । ईधन बिन सोधी
 जलायो ॥ भाटू ने जांगा बुहारी । चिबटी आदि जीव विदारी ॥
 २१॥ जल छानि जिवानी कीनी । सो हू पुनि टारि जु दीनी ॥

(5)

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 定期存款账户的开立，须由客户填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 3. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种类型。
 4. 定期存款账户的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月、十八个月、二十四个月、三十六个月、四十八个月、六十个月、七十二个月、八十四个月、九十六个月、一百零八个月、一百二十个月。
 5. 定期存款账户的利率按照本行公布的利率表执行。
 6. 定期存款账户的利息按季结息，到期一次还本付息。
 7. 定期存款账户的提前支取，须由客户填写《定期存款提前支取申请书》，并提供有效身份证件。
 8. 定期存款账户的销户，须由客户填写《定期存款销户申请书》，并提供有效身份证件。
 9. 本行定期存款账户的开立、使用、销户，均须遵守本行《定期存款业务管理办法》的规定。
 10. 本行定期存款账户的开立、使用、销户，均须遵守《人民币银行结算账户管理办法》的规定。

सिद्धचक्र की स्तुति

(श्री व्याख्यान वाचस्पति पं० मकखन लाल जी देहलो)

श्री सिद्धचक्र का पाठ करो, दिन थाट,

ठाट से प्रानी, फल पायो मैना रानी ॥टेक॥

मैना सुन्दरि इक नारी थी, कोढ़ी पति लख दुखियारी थी,
नहिं पड़े चैन दिन रैन व्यथित अकुलानी ॥फल पायो०
जो पति का कष्ट मिटाऊंगी, तो उभय लोक सुख पाऊंगी,
नहिं अजागलस्तनवत निष्फल जिन्दगानी ॥फल पायो०
एक दिवस गई जिन मन्दिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में,
फिर लखे साधु निर्ग्रन्थ दिगम्बर ज्ञानी ॥फल पायो०
बैठी कर मुनि को नमस्कार, निज निन्दा करती बार बार,
भर अश्रु नयन कही मुनि सों दुखद कहानी ॥फल पायो०
बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्धचक्र का पाठ करो,
नहिं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी ॥फल पायो०
सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहिं होय झूठ मुनि के वैना,
कर के श्रद्धा श्री सिद्धचक्र की ठानी ॥फल पायो०
जब पर्व अटाई आया है, उत्सव युत पाठ कराया है,
सब के तन छिड़का यंत्र न्दवन का पानी ॥फल पायो०
गंधोदक छिड़कत वसु दिन में, नहिं रहा कुष्ठ किंचित तन में,
मई सात शतक की काया स्वर्ग समानी ॥फल पायो०
भव भोग भोग योगेश भये, श्रीपाद कर्म हनि मोक्ष गये,
दृजे भव मैना पावे शिव रजधानी ॥फल पायो०
जो पाठ करें मन वच तन से, वे झूट जायं भव बन्धन से,
“मकखन” मत करी विकल्प कहे जिनवानी ॥फल पायो०

इदं दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वत्र सुप्रसिद्धमिदम् ।
 इदं दुःखं पापं चरति सुखायां सदा धर्मम् । ८ । आत्मनोऽसमं
 —पापं से दुःखं और धर्मसे सुख होता है, यह बात सब जनों
 को मकर प्रसिद्ध है । इसलिये जो भव्य प्राणी सुख की
 लाला करता है उसे पाप की जोड़कर निरंतर धर्म का
 त्याग करना चाहिये ।

इतने मनुष्य लोहकणं जे रमति विमलम् ।
 लहिय दिव्यरथं भूईणिमिचं पञ्चालि ॥ ३०० ॥
 (स्वामि काविकथनप्रथा)
 —इतने मनुष्य पथिक को पाव करके जो पंखों
 पाँ के विषय में रमते हैं । वे भूईं दिव्य रथ को पाकर उसे
 प के लिए जलाकर राख कर डालते हैं ।

म-गुण-गह्वर-रञ्जो उत्तम-गह्वर विणय-संजो ।
 इति मय-अणुराई सो सदिहोई हवे परमो ॥ ३१५ ॥
 (स्वामि काविकथनप्रथा)
 —जो उत्तम गुणों का गह्वर करने में उत्तम रहता है, उत्तम
 धर्मों को विनय करता है तथा साधर्म्य जनों से अतुरता करता है
 वह उत्कृष्ट सत्पुरुष है ।

अर्थ—अज्ञान हवा अवकारको नष्ट करने वाले प्राणीके जो तप और आत्म विषयक अनुस्मरण होता है वह अनुस्मरण सूय को प्रयतिकालीन बालिमा के समान उसके अमृत्य (अभिर्वह्नि) के लिये होता है ।

संयुक्तानां नियोगश्च भवतीह नियोगतः ।
किमन्यैरङ्गैरुपपन्नैः सिःसंगो हि निवर्तते ॥६०॥ अत्रवृद्धमणि
अर्थ—जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग भी अवश्यभावी है ।
अन्य की तो बात ही क्या है किन्तु प्राणी सब कुछ पहले पर छोड़कर इस शरीर से भी अकेला ही निकलकर जाता है ।

अन्यदीपविभारमौघमपि दीप प्रपश्यता ।

कः समः खलु मुक्तोऽयं युवतः कायेन चेदपि ॥ कवि वादीभिस्तै
अर्थ—जो जीव अन्य प्राणियोंके समान अपने भी दीपोंको देखता है उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता वह यद्यपि शरीर से संयुक्त है, फिर भी युवत के समान है ।

एकापि समग्रं च जिनमभिर्वर्तमानं निवारयितुम् ।

पुण्यानि च परमिषुं दानं मुनिवशेषं कतिनः ॥१५५॥

(उपासकाख्यान)
अर्थ—अकेली एक जिन भवित ही शान्तिके दृष्टिको निवारण करने में, पुण्य का संवय करने में और मुक्ति हवा लक्ष्मी को देने में समर्थ है ।

महलं पुण्यं पूर्वं पवित्रं शरीरं शिवं श्रुतं वन्दयामि ।

मर्त्यं सौन्दर्यमित्येवमदीनि महत्त्वं पद्मिप-पद्मिप-वन्दयामि ।

(पञ्च १५० ३१-३२)
अर्थ—महत्, पुण्य, पूर्व, पवित्र, शरीर, शिव, श्रुत, महत्, सौन्दर्य, मर्त्य, महत्, पद्मिप-पद्मिप-वन्दयामि ।

धम्मो वत्थु-सहावो-खमादि-भावो य दस-विहो धम्मो ।
 रयत्तणयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥४२८॥
 (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। दस प्रकारके क्षमा आदि भावों को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय को धर्म कहते हैं और जीवों की रक्षा को धर्म कहते हैं।

आहारसणे देहो देहेण तवो तवेण रयसडणं ।
 रयणासे वरणाणं णाणे मोक्खो भणइ ॥५२१॥ (भावसंग्रह)

अर्थ—आहार से शरीर रहता है। शरीर से तपश्चरण होता है तप से कर्म रूपी रज का नाश होता है। कर्म रूपी रज के नाश होने पर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञान से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है।

—:०:—

* आरती *

यह विधि मंगल आरती कीजें।

पंच परम पद भजि सुख लीजें ॥टैक॥

प्रथम आरती श्री जिनराजा, भव जल पार उत्तार जिहाजा	१
द्विती आरती सिद्धन केरी, सुमरण करत मिटे भव फेरी	२
तृती आरती सूर मुनिन्दा, जन्म मरण दुःख दूर करिदा	३
चौथी आरती श्री उक्जभाया, दर्शन देखत पाप पलाया	४
पांचवीं आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी	५
छट्टी ग्यारह प्रतिमाधारी, आवक धन्दों आनन्द कारी	६
सातमी आरती श्री जिनवाणी, दानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी	७

श्री महावीरा प्रिंटिंग प्रेस, सदर बाजार, दिल्ली।

